

ماهنامه ستاره سینما

دو باره «سینمای نو»

شماره ششمینم . خرداد ۴۶ . بها ۳۰ ریال

جلو، بفرمائید جلو، بلیت هنوز تمام نشده، شاهکار ادبی قرن برای تمام کسانی که حتی نتوانسته‌اند بیشتر از بیست صفحه اولیه کتاب را تحمل کنند، بصورت تصاویر قابل درک درآمده است، آیا فیلم کردن این کتاب کار صحیحی است؟ یا صحیح نیست؟ فیلم زیماتر از کتاب است یا زشت‌تر از دکتر زیواگو؟ از فیلم لارنس عربستان بهتر است؟

جنجال فیلمی اقتباس از جیمز جویس

اولیس

● آقای بلوم شب و روز در خیابانهای «دوبلین» راه می‌رود. ملاقات‌ها و افکارش، سفر طولانی‌اش در یک روز، طبعی‌ترین روز ادبیات مدرن، جنجالی‌ترین داستان شگفتی که بیشتر از هر چیز دیگر از آن انتقاد شده، بازبینی و محاکمه‌اش کرده‌اند، همه این‌ها در فیلمی جمع شده است. اولیس، اثر جیمز جویس بصورت صحنه‌های رنگی یک فیلم مخصوص تماشاچیان متفکر سینما درآمده. بفرمائید

صحبت‌های مفصلی با جیمز جویس بعمل آورده بود ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و بعد از او هم هیچ‌کس به این فکر نیفتاد که کتاب جیمز جویس را فیلم کند فقط چند تن از نویسندگان شرکت فیلم‌سازی برادران وارنر شخصیت «لئوپولد بلوم» کتاب جیمز جویس را مخصوص چارلز لاتون نوشتند. حقوق سینمایی داستان که درست چهل و پنج سال پیش برای اولین بار منتشر شد توسط جری والد تهیه کننده مشهور فیلم «پیتون پلیس» خریداری شد و حتی جک کاردیف راهم بعنوان کارگردان فیلم انتخاب کرده بود. ولی بعد جری والد درگذشت و جک کاردیف بعلمت نداشتن سرمایه از ساختن فیلم صرف نظر کرد. در این موقع جوزف استریک که همیشه یعنی تقریباً تمام عمرش در مورد آوردن این شاهکار جیمز جویس روی پرده سینما فکر کرده بود، دست بکار شد. جوزف استریک با پرداخت هفتاد و پنج هزار دلار موفق به خریدن حقوق کتاب جویس شد. وارثین جیمز جویس یک فرزند پسر که جرج نام دارد و استاد موسیقی است و در مونیخ زندگی می‌کند و یک فرزند دختر بنام لوسیا که در نور تامپتون

یا از فیلم بر یاد گرفته بدتر است؟ چه کسی می‌تواند به همه این سئوالات پاسخ دهد. فیلم در حال ساخته شده و سفر طولانی‌اش را در جهان و بر روی پرده سینماهای آمریکا آغاز کرده و با موفقیت استثنائی و بی‌سابقه‌ای رو برو شده است. ظاهراً فیلم کردن کتابی مانند کتاب اولیس جیمز جویس بنظر دیوانگی می‌رسد ولی در عوض «جوزف استریک» چهل و چهار ساله، متولد پنسیلوانیا فارغ التحصیل رشته علوم از دانشگاه کالیفرنیا در انجام اینکار موفق شده. این نشین در مورد امکان برگرداندن کتاب اولیس بصورت فیلم

واقع در انگلستان زندگی می‌کند، هستند با گذشت زمان بر قیمت سینمایی اولیس اضافه نشد و خود جری‌والد چندین سال پیش حقوق استفاده از کتاب را برای فیلم به قیمت ۷۵ هزار دلار خریداری کرده بود و این اضافه نشدن قیمت دلیلی است بر اینکه وارثین جیمز جوئیس هم امیدی نداشتند که روزهای مشهور آقای بلوم شخصیت کتاب را روی پرده سینما ببینند. جوئیس استریک کیست و چگونه شده که بفکر تهیه فیلم اولیس افتاده ؟ او تا بحال فقط دو فیلم ساخته است که هیچ کدام آنها با موفقیت بزرگ تجارتی مواجه نشده اند ولی مورد تحسین منتقدین قرار گرفته است. دو فیلم جوئیس استریک «چشم وحشی» و «بالکن» نام دارند که دومی از نمایشنامه «زان زنه» اقتباس شده و شلی وینترز عهده دار بازی نقش اول فیلم بوده. او در مورد فیلم سازی اینطور اظهار نظر می‌کند: «اگر قرار است فیلم خوبی ساخته شود باید کم خرج ساخته شود در غیر این صورت اگر برای ساختن فیلمی پول زیادی در اختیار داشته باشیم مسئولیت مالی ما را از هدف اصلی ما منحرف می‌کند» اتفاقاً اولین فیلم جوئیس

استریک کمتر از ۶۵ هزار دلار و دومی فیلم در حدود ۱۶۰ هزار دلار خرج برداشته و فیلم سوم که همین «اولیس» باشد، در حدود ۴۸۰ هزار دلار برای تهیه اش خرج کرده اند. جوئیس استریک مرد جوان، خوش پوش، روشنفکر و با مطالعه ایست که می‌گوید: «با کتاب «اولیس» بزرگ شده است» پدرش مرد مهاجری است از اهالی لهستان که در حدود سال ۱۹۳۰ از بیتسبورگ به آمریکا مهاجرت می‌کنند و یک نسخه کتاب «اولیس» هم بطور قاچاق با خودش وارد خاک آمریکا می‌نماید (کتاب جیمز جوئیس تا سال ۱۹۳۳ در آمریکا ممنوع بود). جوئیس استریک می‌گوید: «من می‌خواستم فیلمی بسازم که برای آن دسته از کسانی که کتاب را خوانده اند فیلم خوبی برای آن دسته از مردم که اکنون کتاب جوئیس را نخوانده اند، تجربه کاملاً تازه ای باشد. حالا تا چه اندازه در انجام ایندو کار موفق شده ام دقیقاً چیزی نمی‌دانم»

از سال ۱۹۶۴ یعنی از تاریخی که امکان خرید حقوق سینمایی اولیس بوجود آمد، جوئیس استریک تمام وقتش را صرف ساختن فیلم اولیس می‌کرد. داستان

فیلم کاملاً بر روی متن اصلی کتاب جوئیس پایه گذاری شده. استریک در اینکار «فرد هاینس» نام دارد که صاحب رادیوئی در آمریکا است و چگونگی تهیه داستان فیلم را اینطور تعریف می‌کند: «داستان فیلم نود و پنج در صد جیمز جوئیس خلاص است. استریک اولین نسخه کتاب را برداشت و زیر کلیه قسمت‌هایی که می‌دانست نباید کنار بگذارد یا مبادا خط کشید، بعد من آنچه را که باقیمانده بود پرورش دادم و بصورت داستان فیلم در آوردم نتیجه کارمان این شد که دیدیم در داستان فیلم ما چیزی وجود ندارد که جیمز جوئیس نباشد البته بجز بعضی چیزها که بعلمت درک بیشتر فیلم و بوجود آوردن رابطه میان صحنه‌ها مجبور شدیم، از خودمان در فیلم بگنجانیم» بی‌فایده است که از جوئیس استریک بپرسیم اینکار را براحتی انجام داده یا نه، «هر دو چنین سطر از کتاب جوئیس اقلاً محتوی یک دوچین تصویر و دیدن تصویری است. من سعی کردم تا سرحد امکان این تصاویر را بصورت جالب و مهیج و پر معنی در آورم. این تمام کاری بود که ما انجام دادیم و تا آنجائی بکارمان

ادامه دادیم و این تصاویر را روی فیلم ضبط کردیم، که پول داشتیم و بعد که پولمان تمام شد، ماهم دست از کار برداشتیم»
 علت ارزان تمام شدن فیلم هم بسیار ساده است. تمام کسانی که در تهیه فیلم شرکت داشته اند بجز چند متخصص فنی که بطور هفتگی دستمزد میگیرفته اند، بقیه دستمزدشان را بطور «درصد» از فروش فیلم دریافت داشته اند. هنرپیشگانی که در فیلم بازی می کنند، در خارج از ایرلند مشهور نیستند. نقش «لئوپولد بلوم» توسط یک بازیگر جوان خندستان «دوبلین» بازی میشود که قبلاً در برگردان تلویزیونی این اثر که تحت عنوان «روز بلوم» در تلویزیون دوبلین نمایش داده شد، بازی کرده است. بازیگر دیگر فیلم «مورس روس» است که کارش بازی در نمایشنامه های تماشاخانه اسکاتلند است. بیست و نه سال دارد و این اولین بار است که مقابل دوربین فیلمبرداری ایفای نقش میکند. او در فیلم اولیس نقش «استیفن ددالوس» پسر خواننده بلوم را بازی میکند. «باربارا جفورد» بازیگر زنی است از تماشاخانه «اولدویک» که سالها عهده دار نقش های

درجه دوم بسیاری از فیلم های انگلیسی بود و جوزف استریک او را هنگام بازی در نمایشنامه «بالکن» کشف کرد. او در فیلم نقش مولی بلوم همسر خیانتکار لئوپولد بلوم را بازی می کند. کاروبازی واقعی و مشکل او از جانی شروع میشود که گفتار خارق العاده پایان کتاب که ۶۳ صفحه از کتاب را اشغال کرده و فقط یک «قطعه» سرسبز دارد، را «دکلمه» میکند این قسمت از کتاب در فیلم بیست دقیقه بطول میکشد. از «باربارا جفورد» می پرسیم که آیا انجام این کار برایش خیلی مشکل بوده؟ در این قسمت کتاب نیوگ و قدرت خارق العاده ای وجود دارد ولی نفوذ در مفهوم هر کلمه و هر جمله که در واقع معانی دقیق و عمیقی دارند، زیاد مشکل نیست فقط در یک صورت است که انسان ممکن است مرتکب اشتباه شود و آن موقعیست که انسان دچار وسوسه شود و زیاد از اندازه برای هر کلمه ارزش قائل شود. در این موقع است که باید «ترمز» کرد و لحن صحیح برای ادای کلمات پیدا نمود. بازی در اولیس شباهت فراوانی به بعضی از قسمت های شکسپیر دارد. باید مفهوم

کلمات و جملات را کاملاً درک کرد تا دقیقاً بدانیم که نکیه هر کلمه، در کجاست.»
 قسمت مربوط به مولی بلوم با آن طرز رفتار و حرف زدن بخصوص، یکی از مشکل ترین قسمت های فیلم را تشکیل میدهد، جوزف استریک میگوید، «هرگز نمی توانستم فکر کنیم که فیلم فاقد قسمت مربوط به «جایزه» ای باشد که در کتاب وجود دارد. از طرف دیگر اولیس اولین کتابی است که در دنیا روی مسئله جنسی اصرار می ورزد و صحبت راجع به این مسئله را یک امر ضروری میدانند.»
 بدین ترتیب کارگردان فیلم حدودی برای ساختن صحنه های فیلم معین نکرده، مثلاً در فیلم صحنه ای وجود دارد که مولی بلوم با «یلایز بویلان» (نقش این شخصیت توسط یک هنرپیشه جوان بنام جولینچ بازی می شود) معاشره میکنند و لئوپولد بلوم آنها را از گوشه ای با حالت اندوهناکی تماشا می کند. جوزف استریک میگوید «من اولیس را فیلم کرده ام. حالا اداره بازی بینی است که باید نسبت به کتاب چیمز چورس احساس مسئولیت کند». فیلم برای اولین بار در آمریکا روی

پرده آمد و برای نمایش دهندگانش گرفتاری و مسئله‌ای بوجود نیامد. ولی اداره بازرینی انگلستان هنوز برای حذف قسمت‌هایی از فیلم مبارزه می‌کند و میخواهند بهتر تریبی شده در برش در حرفهای فیلم و دوبرش در تصاویر انجام دهند. اول، تعداد برش در حرفهای فیلم، بیست و شش تا بود ولی جوزف استریک از فیلمش شدیداً دفاع کرد و آنها را تهدید کرد در صورتی که دست‌بیک چنین عملی بزنند روی تمام قسمت‌های بریده شده صدای شدید صفرسوت اتومبیل آتش‌نشانی رامی گذارد و در مدخل در ورودی سینما بهر یک از تماشاچیان ورقه‌ای میدهد که کلیه حرفهای بریده‌شده روی آن چاپ و صفحه‌های بریده‌شده نیز دقیقاً تشریح شده است!

جوزف استریک میگوید: «یک هنرمند در کاری که انجام میدهد نمی‌تواند موفق بشود و یا شکست بخورد ولی وقتی شخص دیگری میان هنرمند و مردم قرار میگیرد و می‌گوید بعضی کارها را نمیتوان انجام داد، برای این که کثیف است، چکار می‌توان کرد. آیا اداره بازرینی باید نگران این مسئله باشد؟ در پاسخ این سؤال جوزف استریک، «جان ترولیان»

منشی اداره بازرینی و بررسی فیلم جواب میدهد: «فیلم‌هایی وجود دارند، مانند فیلم اولیس که می‌تواند بخوبی برای مردم یک خطر محسوب شود و افکارشان را شدیداً تحریک نماید. ما هرگز در یک چنین مواردی بدون اینکه قبلاً با روانشناسان متخصص مشورت نکنیم تصمیم نمی‌گیریم، ما نمیتوانیم به نشان دادن این فیلم‌ها خطر کنیم و با تحریک کردن بیماران جنسی، کودکان و دیسگران را بخطر بیندازیم».

جوزف استریک می‌گوید: «کتاب جوئیس را هرگز نمیتوان با در نظر داشتن مسائل اخلاقی مطالعه و یا فیلم را که عیناً روح کتاب را حفظ کرده، تماشا کرد».

تنها تارا حتی جوزف استریک از این فیلم اینست که نتوانسته زمان وقوع داستان را که در سال ۱۹۰۴ اتفاق می‌افتد در فیلم بوجود بیاورد، زیرا اینکار مستلزم از بین بردن کلیه «آنتن‌ها» و سیم‌های برق «تراوا» های شهر دوبلین بود و این کار برای آنها یک میلیون دلار خرج برمی‌داشت، «به همین علت ما تصمیم گرفتیم که داستان را به امروز متصل کنیم تا امکان استفاده از دوبلین

امروزی برایمان وجود داشته باشد. در فیلم من حتی یک متر فیلم هم وجود ندارد که در کارگاه فیلمبرداری کرده باشیم».

پس از کمی بیشتر از یک هفته نمایش در آمریکا، فیلم خرج خودش را در آورد، سفر طولانی نشو پولد. بلوم با موفقیت در آمریکا و سایر کشورها ادامه میدهد، حتی در انگلستان، منتهی لنگ لنگانگن زیر جوزف استریک برای نمایش فیلمش در انگلستان بناچار با حذف بعضی از قسمت‌های فیلم موافقت کرد. در تنها سر زمینی که فیلم هرگز نمایش داده نخواهد شد، ایرلند است و مردم سرزمین جدید جوئیس هرگز موفق بدیدن فیلم نخواهند شد.

مصاحبه از: فرانکو پیرینی
ترجمه: هوشنگ بهارلو

❖ چیز عجیبی است واقعا ، وقتی آدم فکر میکند و می بیند بعضی از چیزها انکار که تمامی ندارد و هیچگاه حل نخواهد شد ... یکی از این موارد ، مسئله سینماها و طرز رفتار صاحبان آن با مردم است . درست مثل آن شاغلانی که بابت ماموریت بعضی از مناطق ، حق توحش دریافت میدارند ، ایشان نیز بطور اعم و اکمل ، خود را از تماشاجی طلبکار میدانند ...

خوب ، حلالشان باشد ، ما که بغیل نیستیم ، ولی جای تاسف است که ما چه چیزهایی را باید به حضرات تذکر بدهیم ...

مثلا اگر آدمی - یا بعلت چشم یا بعلت گوش و یا هر علت دیگری - در تالار سینما ، هنگامیکه جماعت بیش از نیمی از ردیفها را اشغال نکرده اند ، خواست جلو بنشینند ، این مسئله بجای کی برمیخورد که با انواع عکس العمل های آقایان (راهنما) ها و کارکنان داخلی سینما روبرو میشود ؟

مثلا سینما دیاموند را در نظر بگیرید ... در ساعتی که نیمی از تالارهم پر نبوده ، باز هم حضرات از آس داغتر ، مزاحم آنهایی بوده اند که خواسته اند جلو و نزدیکتر به پرده بنشینند و انهم با چه طرز رفتاری که با احتمال زیاد در هیچیک از سینماهای باین شهرهم دیده نمیشود .. و اینکه دقیقه بدقیقه سراغ آدم می آیند که چرا اینجا نشسته ای و برو سر جای و اصلا توجاچاقی داخل سینما نشده باشی ... و غیره . واقعا که گلی بجمالتان ... در اینکه موقع نمایش فیلم دکتر ژبواتو برتن کارکنان داخلی سینما لباس های فزاقی میپوشانید ، البته کار نظرتیبری هست ، ولی آیا بهتر نبود بجای آن اول به کارکنان سینما ، ادب و تربیت یاد بدهید و اینکه طرز رفتارشان با تماشاجی چطور باشد ؟

چطور است ما هم مطرح کنیم که شما اصولا از فروش بلیط ۲۵ ریالی خودداری میکنید و عملا تمام ردیف های سینما را تا جلوی پرده جزء (لژ) بحساب آورده اید ؟ .. مرگ خوب است ، اما برای همسایه ؟

تماشاجیان باید بمیل شما باشند و رفتار بی شعورانه و خارج از نزاکت بعضی از کارکنان شما را تحمل کنند ، اما شما حتی از فروش بلیط ۲۵ ریالی ، به خواستاران احتمالی - که این حق قانونی ایشان است - امتناع کنید ؟

بله ، حق با شماست . شما تافته های جدا بافته هستید .. فقط مواظب باشید بید نزدیک ، مخصوصا که تابستان هم آمده و هوا گرم شده است ...

❖ چندی پیش شنیدیم که از هوشنگ بهارلو فیلمبردار باذوق برای فیلمبرداری فیلم « سرگردانها » اثر زرین دست دعوت کرده اند ... خوشبختانه بهارلو قبول نکرد ، و عطا را به لقا بخشید ...

اینک بقرار اطلاع وی به اتفاق مصطفی فرزانه دست اندر کار تهیه یک فیلم دوساعته هستند .. و امید زیادی بآن دارند .

داستان فیلم را فرزانه نوشته واز یک ماهه مالخویانی برخوردار است ... امیدواریم کار تهیه این فیلم به انجامی برسد .

❖ « محمد زرین دست » فیلم « سرگردانها » را میسازد که در واقع اقتباسی

کاملی است از « برادران کارامازوف » اثر داستایووسکی .
چندی پیش که فیلم « برادران کارامازوف » اثر « ریچارد بروکز » را نشان میدادند ، زرین دست را دیدند که در اکثر ساعات نمایش فیلم ، در جای بخصوصی که ذخیره کرده ، حضور دارد ، واکثرا در نقش مجسمه « تفکر » اثر « رودن » فرو رفته است .

✽ هزیر داریوش که مدتیست به تلویزیون ملی ایران رفته است ، چند فیلم کوتاه ساخته که بزودی نمایش داده خواهد شد ...
از جمله فیلمی بنام « خیابان » از وقایع روزمره ، و دیگر ، رشته فیلم هائی که بمعرفی چهره های برخی از هنرمندان می پردازد .

✽ ماه گذشته در کانون فیلم ایران ، ناظر تماشای دو فیلم کوتاه تلویزیونی از حضرات « جلال مقدم » و « احمد فاروقی » بودیم
در فیلم « مشهد » اثر آقای مقدم ، ایشان ترجیح داده بودند که برای نمایش عظمت مادی و یا معنوی حرم ، و یا خود شهر ، فقط با نماهای درشت کار کنند .
که در واقع ، نتیجه فقط يك مشت نمای درشت بود !
در ضمن ایشان برای تدوین بعنوان شیرینکاری ، از وارونه جریان استفاده کرده بودند ، یعنی اینکه شروع فیلم در حرم است ، و خانه فیلم در فرودگاه هنگام پیاده شدن مسافری از هواپیما .
فیلم آقای فاروقی موسوم به « تلغن » باز مویذ آن بود که ایشان همچنان فکر میکنند که دارای طبع هزال و نکته پردازی هستند ... (همان فکری که در تهیه چهار قسمت فیلمهای تبلیغاتی نفت پارس نیز کرده بودند ...)
نتیجه ، بجز این فکر ایشان ، خیلی چیزهای دیگر را میتوانست ثابت کند .

✽ عادت روشن کردن چراغ های تالار قبل از اتمام فیلمها ، عادت تازه ای نیست ، ولی در بعضی از موارد واقعا غیرقابل تحمل است و از جمله هنگام نمایش فیلم « آتراندیسمان » که هر بار در وسط بازی تنیس چراغها را روشن کرده اند ...
فکر میکنیم خیلی از تماشاچیان راضی و حاضر باشند که بولی اضافه بر بهای بلیط بپردازند ، مشروط بر آنکه چراغها را قبل از کلمه « پایان » روشن نکنند ...

چند کلمه در باره سینما

... و حال قصد دارم درباره همین روشنائی در مرکز تاریکی‌ها و آن چیزی که این روشنائی را بوجود می‌آورد چند کلمه‌ای بگویم. ولی قبلاً باید چند کلمه‌ای از خودم برایتان صحبت کنم.

✽ در معرفی خودم فقط به آن قسمتی می‌پردازم که می‌تواند برای خواننده جالب باشد. یعنی به رابطه خودم با سینما. آنهم ته به این مفهوم که در سینما چه کارهایی کرده و چه کارهایی نکرده‌ام بلکه باین مفهوم که سینما چه با من کرده است و چه تغییراتی بمن داده است و مرا از چه مراحل رنگارنگی گذرانده است. از مرحله اول شروع کنیم:

اولین تلقی من از سینما بعنوان يك وسیله كسب لذت بود (که این جنبه سینما هنوز هم اعتبار خود را نزد من حفظ کرده است. قطع‌چیزی که هست مفهوم و ماهیت لذت برایم تغییر کرده) و این تلقی بی‌خیالانه و لذت بخش و توأم با بی‌تفاوتی تا سنین بلوغ ادامه داشت. تا اینکه در این حوالی، در این نقطه از زندگی بیک نقطه عطف بر دیخوریم. يك تغییر عقیده ناگهانی و بیدلین. (شاید آنقدر ها ناگهانی نبود. شاید دلالتی هم وجود داشت. ولم فعلا هیچ چیز بیامد نمباید) يك تعبیر عقیده‌مبنی‌رشناختن سینما بعنوان يك هنر (درآنموقع لذت و هنر برایم حکم دو پدیده متضاد را داشتند.) انگیزه اولیه من در شناختن سینما بعنوان يك هنر این بود که میدیدم

✽ این مقاله را در اصل برای این مجله نوشته بودم و سیر پیش-بینی ناپذیر حوادث باعث شد که این مباحث در اینجا چاپ شود. از لحاظی ناراحت بودم زیرا که این مطلب برای این خوانندگان نوشته شده بود و از لحاظی دیگر خوشحال زیرا بهر صورت باعث میشد که ارتباطی نزدیکتر و مستقیم‌تر بین من و کسانی که تا بحال چیزهایی از من خوانده‌اند برقرار میشود. و امکان این است که بین من و خواننده در مورد سینما تفاهمی کلی‌تر از آنچه از بررسی يك فیلم ممکنست حاصل شود، برقرار گردد. با آنچه در اینجا نوشته شده خواننده فرصت قضاوت صحیح‌تری درباره من دارد. و شاید این قضاوت به نفع من نباشد ولی بهر صورت بنظر من این اعتراف ارزش آزا دارد.

در اینجا میخواهم از سینما، آن سینمائی که من دوست دارم، سینمائی که به آن اعتقاد دارم و سینمائی که در لحظات دیدنش و تفکر درباره اش احساس زندگی میکنم، صحبت کنم.

چندی پیش یکی از دوستانم، که نزد او به زیاد سینما رفتن معروفم، به شوخی بمن گفت «... بیشتر از نیمی از عمر تو در تاریکی میگذرد.» و منم به شوخی جواب دادم «فقط آن لحظاتی از عمرم را که در این تاریکی میگذرانم لحظات روشن زندگی منست» و حقیقت زندگی من نیز در همین شوخی خلاصه شده است.

آنهاییکه فکورتر از من بودند اینطور فکر میکردند . بهر حال کنیذ اساسی و راهنمایی من طی پیشروی در این مسیر جدید يك چیز بود : جدی گرفتن سینما . (که این راهنما هنوز هم که هنوز است مزاحم من میباشد)

قدم اول در این مسیر جدید عبارت بود از تظاهر ! (حقیقتش هنوز هم درست نمیدانم تاچه اندازه از این عنصر تظاهر پاك و مبری شده ام . ولی امیدوارم این تطهیر کامل باشد . زیرا تظاهر با آنکه خیلی زود در وجود انسان مستقر میشود خیلی کند و تدریجی ریشه هایش از وجود انسان کنده و جدا میشود .) در این مرحله فیلمهایی خوب بود که سران قوم میگفتند و فیلمهایی بد بود که باز هم سران قوم میگفتند گرچه باطن با این عقیده ها توافقی نداشتیم از فیلمی تعریف میکردم بی آنکه از آن لذتی برده باشم و از فیلمی بد میگفتم بی آنکه از آن نفرتی داشته باشم . ولی بتدریج این عقاید ضمنی بدون وجود من نیز رسوخ کرد و من قدم دوم را برداشتم . دیگر تظاهر جای خود را به تلقین داده بود . بخود میقبولاندم که از فلان فیلم که سایرین از آن تعریف کرده اند خوشم میآید . اوائل اینکار برحمت صورت میگرفت ولی تدریجا انجام آن آسانتر شد تاچائیکه دیگر بطور خودکار و بخودی خود صورت میگرفت . بیکوقت بخود آمدم که بدیم صاحب يك سلیقه ناخودآگاه شده ام . سلیقه ای که گوئی ذاتی و غریزی است . کار بعدی صورت آگاهانه درآوردن این سلیقه ناخود آگاه بود .

یاد گرفتن اسم کارگردانان

(که خود شکل تکامل یافته ای بود از حفظ کردن اسم هنریشگان)

تدریجا تا حد بررسی روشن کار این کارگردانان گسترش یافت و آتقدر ادامه یافت تا به اصطلاح معروف احساس کردم که «بر» شده ام و برای خالی شدن احتیاج به بدل عطفوت از جانب يك مجله یا شریک و یا هرچه که میخواست باشد ، پیدا شد . و از اینجا بود که برنامه انتقاد خصوصی و «نامه برانی» و فریاد و غریو «ما از سایرین چه چیزمان کمتر است ؟» شروع شد . و آتقدر ادامه پیدا کرد تا دری به تخته خورد و به حقیر هم عنوان منتقد رسمی داده شد .

اولین تغییر کدپی از کسب این عنوان نصیب من شد این بود که تا قبل از منتقد شدن از اکثریت فیلمها خوشم میآمد ولی بعد از آن از اغلب فیلمها بدم میآمد !

زیرا که میدیدم سایرین از اکثر فیلمها بد میگویند . و جرات مقابله با آنها را نداشتیم و حتی اصولا تصور چنین کاری را هم نمی توانستیم به معزم راه دهیم . و از طرف دیگر هیبت این موقعیت تازه بدست آمده سخت مرا گرفته بود . تصور میکردم اگر از فیلمی که دیگران بد آنرا گفته اند تعریف کنم شان و ارزش خود را با من آورده ام . این بود که شروع به بدگوئی از فیلمها کردم . و چون اکنون دیگر يك منتقد فیلم شده بودم دیگر منتقد طبعاً باید دارای استقلال فکری باشد و برخلاف عقیده باطنی خود چیزی نگوید ، پس برای اینکه بتوانم بد فیلمی را بگویم باید از آن فیلم بدم آمده باشد . این بود که از صدی نود فیلمهای موجود

ببازار شدم . (بدین ترتیب می بینید که بجای اینکه اول درباره فیلم عقیده‌ای داشته باشم و بعد اظهار عقیده کنم اول اظهار عقیده می‌کردم و بعد دارای عقیده‌ای می‌شدم !)

این طرز تلقی تدریجی تبدیل بیک نوع سادیسیم نسبت به فیلمها شد . ولی چندی نگذشت که از به اصطلاح «فحش دادن» به فیلمها خسته شدم و این موضوع لطف خود را برای من از دست داد . و این آخرین تغییر من و آخرین مرحله سیر من در منطقه تظاهرها و تصنعها بود . تصمیم گرفتم از این بعد بجای اینکه به بدگویی از اکثریت فیلمها و فیلمسازان پردازم آن اقلیت فیلم سازانی را که مورد علاقه منست انتخاب کنم و وقت و انرژی خود را صرف شناخت آنها و تجزیه و تحلیل کارهایشان نمایم . بدین ترتیب برای اولین بار سینما بمفهوم واقعی خود برآیم مطرح شد . بجای کارگردانها فیلمها و بجای اسامی ، سبکها و روشهای کار برای اهمیت پیدا کرد . و چون دیگر نمیتوانستم (و با بهتر بگویم نمی‌خواستم) نام کارگردانها را معیار قضاوت خود درباره فیلمها قرار دهم ، ناچار شدم به جستجوی معیارهای معتبرتری پردازم . معیارهایی که زائیده خصوصیات درونی خود فیلمها میباشند . ایندوره از بررسی من سخت ترین دوره کوششهای من در این زمینه میباشد . زیرا مدام در معرض گرد باد عقاید متضاد قرار داشتم و برای رسیدن به آنچه که مورد نظر من بوده است مجبور شدم در برابر این رنج مقاومت کنم و کانون این گردباد را ترك نگویم . مدام تردید ،

تغییر عقیده ، بدور آمدن معیارهای گذشته ، قبول معیارهای بعدی و در عین حال تلقی این معیارها با نظر نزدیک ... بارها معیارهایم در اثر این جستجو تغییر کرده تا به معیارهای فعلی دست یافته‌ام برای تحقیقاتم مجبور شدم مطالعات سینمایی خودم را زیاده‌تر کنم . آنقدر به مطالعه ادامه دادم تا باین نتیجه رسیدم که آنچه میتواند در راه شناخت سینما انسان را کمک کند فیلم است نه کتاب و نوشته . (و این نتیجه ای است که برای رسیدن به آن يك حداقل مطالعه لازم است که متناسبانه مقدار این حداقل چندان ناچیز نیست) اکنون دیگر آنچه در اینمورد برایم اهمیت دارد چیزی است که در عتر من میگذرد و رابطه‌ای که ایندو می‌توانند با هم داشته باشند .

غرض من صحبت درباره سینما بود نه درباره خودم و در حقیقت هم من فقط راجع به سینما صحبت کرده‌ام . زیرا آنچه که گفتم صرفا ماجرایی خودم نیست بلکه در درجه اول نمایشگر مراحل سیر تکاملی طبیعی يك تماشاچی از مرحله بی‌تفاوتی صرف تا حد يك منتقد کم و بیش دارای تجربه میباشد . شما هم منکست در یکی از این مراحل قرار داشته باشید و حتی ممکن است از این مراحل هم بالاتر رفته باشید بدون شك بعد از مرحله فعلی من باز هم مراحل وجود دارند که در اوج خود به خلاصیت «ری ختم میشوند . ولی من چون خود هنوز به آن مراحل نرسیده‌ام طبیعا درباره آن نیز چیزی نمیتوانم بگویم .

تجربه مهمی که طی پشت سر

نهادن این مراحل نصیب من شده است اینست که در مراحل اولیه جستجو ، یعنی در مراحل که هنوز برای خود معیار های معینی نیافته‌ایم و ناچار به عقاید سایرین احتیاج داریم بهتر است بجای نفس اظهار عقیده به دلائل آن توجه داشته باشیم بعبارت ساده‌تر بجای اینکه بپایمان این مهم باشد که «آیا فلان فیلم خوب است یا بد؟» باید ذهن خود را بر روی این موضوع که «فلان فیلم چرا خوبست و یا چرا بد؟» متمرکز سازیم . زیرا در باره کمتر فیلمی است که هزاران عقیده گوناگون و اکثر امتضاه اظهار نموده باشد ، و تبعیت از این عقاید مطمئناً جز سرگردانی و پلاستیکلفی نتیجه‌ای نخواهد داشت . ولی اگر بجای این عقاید ، دلائل آنها مورد بررسی واقع شوند ، با یکدیگر مقایسه گردند ، عده‌ای انتخاب و عده‌ای بدور ریخته شدند . نتیجه اینکار بدست آوردن معیار هائی است که در قضاوت انسان میتوانند او را کمک کنند و در آخر کار نیز به استقلال فکری او می‌انجامند .

و موضوع مهمتر اینکه نباید از تغییر معیار های خود وحشت کرد ، کما اینکه نباید به تغییر معیار های دیگران با نظر تحقیر نگرست زود تغییر معیار همیشه دلیل تکامل قضاوت و عمیق‌تر شدن جستجوی اساسی میباشدو چیز باارزشی است. آنگاه گرانهاست که به زحمت تردید تغییر معیار و رنج سرگردانی مرحله تعلیق بین معیار می‌آورد .

و اینک معیار های من در قضاوت باک فیلم . معیار هائی که تا کنون ، تا لحظه نوشتن این‌طور اعتبار خود را برای من از دست

نداده‌اند :

قبل از هرچیز باید سینما را بعنوان يك هنر بپذیریم . هنر به دهنوم انتقال‌دهنای درونی يك انسان، يك هنرمند ، با تمام خصوصیاتش ، تلقی هایش از جنبه های مختلف زندگی ، به‌سایرین . بنابراین جنبه های مختلف تمدن و زندگی اجتماعی (از جمله اخلاقیات) نمیتوانند و نباید صرف اصلی سینما باشند زیرا امروزه کلیه ارزشهای اجتماعی در خدمت بالا بردن ارزش فرد قرار گرفته است . همه چیز صرف کلیت سخنان به وجود فرد عیشود . بنابراین ارزشهای اجتماعی اگر جایی در سینما داشته باشند عرضه آنها باید نه بصورت مستقیم بلکه بصورت غیر مستقیم و پس از عبور از صافی تفسیر و تلقی هنرمند ، انجام گیرد. و آنهم بصورت زعبته‌ای محو و مبهم (متناسب با ارائه ناخودآگاه يك هنرمند) برای خود نمائی ارزشهای فردی .

از طرف دیگر ارائه‌زیبائی نیز نیز هدف نهائی هنر نیست . بلکه خود وسیله‌ای است برای هدفهای هنرمند . ارزش زیبایی بسته به ایست که در خدمت بیان چیزی قرار گرفته باشد . و اصولاً زیبایی در هنر چیزی نیست بجز انتخاب صحیح‌ترین و مناسب‌ترین شکل ها برای بیان يك فکر معین. اگر انتخاب صحیح صورت گرفته باشد ، زیشت ترین چیزها در يك لحظه خاص در يك لحظه صحیح مبدل به زیباترین چیزها میشود .

و اینجاست که نقش اساسی انتخاب در هنر آشکار میشود . هنر از نظر زمانی و مکانی نسبت به زندگی محدود میباشد . بعضی ها

از دو بعد زمانی و مکانی فقط یکی از آنها را دارند (مثل نقاشی که فقط بعد مکانی دارد و یا موسیقی که فقط بعد زمانی دارد) و آنگاه هم که هر دو بعد را دارند (مثل نمایش) از نظر زمانی و مکانی فوق‌العاده محدود میباشند.

سینما در عین اینکه مانند سایر هنرها نسبت به زمان و مکان محدود میباشد ولی محدودیت آن از بقیه هنرها به مراتب کمتر است. و از آزادی فوق‌العاده ای برخوردار است. و همین آزادی زمانی - مکانی اساس امکانات سینما را تشکیل میدهد. دامنه این امکانات و آزادی زمانی - مکانی خیلی وسیع است. فقط با فیلمساز است که تا چه اندازه بتواند از این آزادی و امکانات استفاده کند. هر چه بیشتر بتواند استفاده کند دلیل ارزش بیشتر او و فیلمهایش میباشد.

ولی پذیرفتن سینما بتواند یک هنر خیلی کلی‌تر از آنست که برای ما قانع کننده باشد. باید به جستجوی محیطه محدود اثر سینما و موقعیت آن در میان سایر هنرها بپردازیم.

سینما قبل از هر چیز یک وسیله بیان تصویری است. و صدا در فیلم بهر صورت جبهه فرعی دارد و هر فیلمسازی که از ناطق برای بیان ذهنیات خود در سینما بی‌نیازتر باشد فیلمساز ورزیده تری است. و هرچقدر فیلم برای بیان منظورهای خود به تصویر بیشتر متکی باشد نتیجه کار ارزش بیشتری دارد. ناطق در سینما وظیفه‌اش ثانویه گفته‌های تصویر میباشد و هرچقدر رابطه بین تصویر و ناطق غیر مستقیم‌تر باشد، فیلم از نظر ارزش سینمایی در حد بالاتری قرار دارد.

سینما يك هنر دسته جمعی است و در خلق يك اثر سینمایی از لحظه پیدایش نطفه اولیه آن بروی صفحه کاغذ تا تمام شدن جریان فیلمبرداری و تدوین و صدا برداری، عده زیادی نیروی انسانی از قبیل داستان نویس، فیلمبردار، طراح صحنه، هنرپیشگان، کارگردان، تهیه کننده... در خلق آن شرکت دارند. ولی آیا سرگردان بودن نتیجه کار در بین ماحصل فعالیت این انبوه نیروهای انسانی میتواند مانع از این شود که فیلم جزو دسته هنرهای فردی و ماحصل فعالیت فکری يك شخص واحد (مثل نقاشی و ادبیات) قرار گیرد؟ آیا هیچ کدام از افراد سهم در بوجود آمدن يك فیلم اقبال‌آینا دارند که بتواند خالق منحصر بفرد فیلم شناخته شوند؟ هنرپیشگان و فیلمبردار و طراح صحنه و... هیچکدام این اقبال را ندارند. زیرا فعالیت آنها طبق خواسته‌های افراد دیگری صورت میگیرد. و در حقیقت چیزی جز عروسکهای خیمه شب بازی نیستند. که انتهای تخیلات بدست نویسنده تهیه کننده و کارگردان برده شده است.

تنها این سه نفر اقبال آیفای يك نقش خلاقه در وجود آوردن فیلم را دارند.

صحیح نیست که نویسنده داستان فیلم را خالق بدانیم زیرا در این صورت تعداد هنر مستقلی چون سینما را وابسته به ادبیات کرده‌ایم. تهیه کنند، نیز نمیتواند خالق فیلم باشد زیرا کار او تقریباً محدود به فراهم ساختن مواد اولیه متشکله فیلم می‌باشد. و در ترکیب و شکل نوب پذیرفتن این مواد نقش چندانی

ندارد. همانطور که در نقاشی خالق اثر کسی نیست که رنگ و بوم و قلم مو را تهیه میکند بلکه کسی است که از این رنگ و بوم و قلم مو استفاده میکند و اثری بوجود می-آورد. به همین جهت عنوان خالق را نمیتوان از آن تهیه کننده دانست. خالق واقعی کسی است که از این مواد اولیه استفاده میکند و از ترکیب آنها اثری را می آفریند. خالق واقعی فیلم کارگردان است، اوست که ترکیب مادی فیلم را در جلوی دوربین می آفریند. کارگردان تنها کسی است که میتواند خالق منحصر بفرد فیلم باشد. حال اگر کارگردانی به موقعیت خود بعنوان خالق منحصر بفرد فیلم واقف باشد و قدرت استفاده از این موقعیت و امکان را داشته باشد، بخود و فیلمهایش ارزش بخشنده است.

ولی وسیله‌ای که میتواند کارگردان را بصورت خالق منحصر بفرد در آورده چیست؟ تا حد زیادی میتوان ترکیب دنیای ذهنی فیلمساز را در نحوه آفرینش انسانهایش (و یا لافل تفسیر او از شخصیت های مخلوق نویسنده داستان) یافت. هر چقدر تلاطم عاطفی این انسانها در برابر جریانات زندگی کمتر باشد نشانه پختگی بیشتر خالق شان است. پختگی کسی که در عین اینکه از زندگی متفک نیست ولی توانسته است آنقدر از زندگی فاصله بگیرد تا بتواند آنرا در نمای کلی تری و رانداز نماید.

ولی اگر قرار باشد پرورش شخصیت ها را یگانه معیار قضاوت کار فیلمساز بدانیم عملا وجه تفاوت سینما و تماشاخانه را نادیده گرفته ایم سینما کارش با ضبط واقعیت شروع

میشود. ولی به آن ختم نمیشود. این واقعیت در سینماستخوش دگرگونی ها قرار میگیرد تا از آن حقیقت عمیق تری بوجود آید.

بهر حال همین ضبط واقعیت باعث میشود که محیط و اشیاء بیجان نیز با اندازه انسانها در بازگو کردن دنیای درونی هنرمند نقشی داشته باشند. مجموعه انسانها و محیط ضبط شده روی نوار فیلم وسیله یبانی فیلمساز را تشکیل می-دهند. انعکاس این نوار فیلم روی پرده سینما تشکیل تصاویری را می-دهد که در طول زمان جریان دارند. اگر این جریان از روی تصد و در خدمت افکار فیلمساز باشد (و یا به عبارت واضح تر فیلم «میزانسن» داشته باشد) نتیجه کار فیلمساز مثبت میباشد. بوسیله ترکیب عناصر متشکله تصویر در داخل تصویر وهم خوردن این ترکیب در اثر حرکت مداوم عناصر است که کارگردان مفهوم می آفریند. و این مفهوم خاصی هنر سینماست و به هیچ هنر دیگری تعلق ندارد. زیرا کلیه این تغییرات مداوم صرفا زائیده يك چیز است: زائیده حرکت و حرکت عنصر اساسی سینماست. چیزی است که سینما با آن و بخاطر ضبط آن بوجود آمد. اگر این حرکت در تمام لحظات فیلم تعمیدی و در خدمت خواسته ها و فکر های فیلمساز باشد فیلم دارای «میزانسن» است. و داشتن و یادداشتن میزانسن اساسی ترین معیار قضاوت درباره ارزش و یا بی ارزشی يك فیلم میباشد.

در ضمن باید این موضوع را در نظر گرفت که حرکت در سینما يك حرکت نسبی است. نسبی نیست

بقیه در صفحه ۹۸

رای و تاگور

چیدانادااس گوپتا

■ سیدتر اچانر جی در فیلم «چارولانا»

● بی‌جهت نبود که هنگام نمایش فیلم «پاتریانچالی» «تروفو» (بطوریکه شایع است) تالار را ترک کرد - زیرا نمیتوانست روال کند فیلم را تحمل کند. یکبار که با اشتیاق پتماشای رئیس پستخانه «رستمگامیکه» آتیل جانرچی» بکندی سرش را اندکی کمتر از ۱۸۰ درجه میچرخاند بشدت خشمگین شدم. اما فیلم با آرامی افسونش را طرح زد - کسی از زندگی خفقان‌آور شهرستان جدا شد و در قلب واتمیت هند در مخاطره جریان زندگی آنطوریکه اکثریت مردم هند زندگی میکنند و صدها سال است که

چو داس موچایکی از ناندین برجسته هند و سردبیر مجله «آیندین گالچر» (فرهنگ سینه‌ای هند) است. وی همچنین پدر «آبار ناداس گوپتا» است که نقش همسر جوان را در سامانیتی داستان دوم فیلم «دودختر» اثر «رای» به‌عهده‌داشت.

چندین زندگی کرده‌اند - قرار گرفت. گذرگاه گل‌آلود - کلیه‌ای که نیاز احاطه‌اش کرده واقعتی یافت - هر حرکت مفهومی یافت و بتجربه‌ای خصوصی تبدیل گشت. با این همه «ساتراجیت رای» با حسرت به تجسم هند کهن نمیبزداند. «رئیس پستخانه» نمیتواند به زندگی در دروستا بیویوندد - او باید برگردد. او بشدت شهرآموزاست. «آپوه» از دهکده‌اش به بنارس و بالاخره به کلکتته میرود و بدون اغراق بدوی دنیا کاملاً جدیدتری جلب میگردد. «جالسا گهاره» - بگذریم تاجه حدهما لیخولیائی - دوران «شودا لیم» را نقش میزند. «دوی» بخوبی اعتراض نائی از تعلیم و تربیت علمی را در مقابل خرافه پرستی نشان میدهد و «آمولیا» در «سامانیتی» به سیمائی از ناپلئون جان میبخشد و جوراب شطرنجی و کفش آکسفورد میپوشد - سرگردان میان کهنه پرستی

در هندوستان فاصله بین تجدیدطلبی و کهنه پرستی - تحصیل کرده و بیسواد ، غنی و فقیر چنان فاحش است که این شناخت حالت و واقعیت زندگی مردم برای هنرنوی که نخواهد بی دوام باشد ، بسیار ضروری است . ضرب فیلمهای «رای» یکی از بر جسته ترین خصوصیات کار اوست و به همین دلیل همین واقعیت جامعه تری است تا آنچه که مادر سرزمینهای متجددمان در هندوستان ، بآن عادت کرده ایم .

این ضرب همچنین بطور بی آلاچی به معاهیت معنوی سبک اوبستگی دارد - یعنی اشتغال ذهنی با آنچه که در عمق فکر میکند و نه آنچه که در سطح ارزش آثار «رای» به قسمت های طولانی بدون صحبت که در آنها شخصیتها کم میگویند اما بسیار میفهمانند بستگی دارد - برای مثال صحنه طولانی و آرام شروع «جالسا گهار» را در نظر آورید که پیر مرد در تاریک روشن ایوان - پشت بدور بین - نشسته و مستخدم چیتی بلندی را باو تعارف میکند . این صحنه نقطه نظر تمام فیلم است - غروب یک نظام - نه فقط افول زندگی پیر مرد بلکه افول یک دوره .

برای کسانی که به سینما چشم محمول حرکت و نمایش می نگرند آثار «رای» ضد - فیلم است ، در یکی از صحنه های «جالسا گهار» که در آن «رای» به یک عدل نمایشی ناگهانی دست می آزد - مغرور شدن هسرویر پیر مرد - او پشت ناموفق است - و تقریباً در هر دو مورد - تمثیل فایق و زاگون و روش نشان دادن مرگ پسر به اشتغال میرسد . در جالسا گهار هم مانند «دوی» او داستانی را با قدرت «نمایشی» قوی پیش میکشد و مرتباً از حدت ان راصل میکاهد . شاید او نیز چون «اوگوست رنوار» است که میگوید «قهرمان

در لحظه ای که دشمنی را بمبارزه میطلبد تصویر میشود و یازنی که در درنا کترین حالات کار و زحمت نشان داده میشود موضوع جالبی برای یک نقاشی باشکوه نیست - گو اینکه زنان و مردانی که چنین آلامی را پشت سر گذرانده اند میتوانند بعداً نمونه های جالبی برای هنرمند باشند - وظیفه هنرمند بیان این یا آن حالت آنی هستی انسان نیست بلکه وظیفه ای او قابل فهم کردن بشریت در تمامیتش است . («رنوار» - پدر من » اثر ژان رنوار)

«رای» در اینکه تمثیل غیر قابل اجتناب است و جهت مشخصی دارد هرگز در فیلمهای «جالسا گهار» و «دوی» از خود تردیدی نشان نداده است ، به همین سبب است که «رای» به تصویر نمودن فرد در تمامیتش قانع است و هرگز برای اصلاحات اجتماعی بخشونت و حمله دست

ارزین تخته میخواباند با اینحال احساس کاملاً متفاوتی بچشم میخورد. «دورگاه» میمیرد بدنایش «هارپهار» و بعد «سارباچایا» و بالاخره «آپارنا» اما زندگی مداوم دارد و امید هرگز نمی میرد و «دیدغم» انگیز زندگی «ادبیات غرب از «رای» کاملاً بدور است.

در هند امروز - امید تنها یک سنت کهنه جاودان نیست بلکه «اینجا» و «اکنون» را در پس دارد - تغییرات همه جانبه‌ای تحت تئوریک افکار علمی غرب بوجود آمده است - تا زمان استقلال قسمت اعظم این جنبش بطبقه متوسط تحصیل کرده بستگی داشت اما اکنون که حرکت سریعتری در صنعتی شدن معمول است این تغییرات بیشتر توسعه مییابد، فقیرترین یا شکاکترین هندی امروز درک میکند که گرچه رفاه مادی و تجدد در چند قسمی او نیست اما هند نمی‌تواند برای همیشه در وضعیت کنونی خویش بماند. شاید در گذشته تنها با آینده و با خداکش به نزدیک شدن استقلال امید بود اما اکنون امید در این دنیا از حد آرزوی یک زندگی بهتر تجاوز میکند. مطلقاً امید بر رفاه مادی بحد کفایت ایمانی بوجود می‌آورد و ایمان اصل مهمی است در هند. آثار «رای» صرفاً به بیچارگی و فقر هند نمی‌پردازد و بلکه از ایمان به انسان اشباع است.

بیقراری روحی کسانی چون «برگمان» و «فلینی» ناشی از جستجوی امید یا ایمان نیست که آنها نمیتوانند آنرا بیابند. تباین روحیه آنها بنحو اجتناب ناپذیری تفاوت بین شکل‌ها را افزایش میدهد. حرکت کندی فیلمهای «رای» انعکاس عمیق تری از واقعیت هند است - و از این جهت این حرکت کند از ضرب

نمیزند. در «دوی» پدر شوهرش باین مشغله ذهنی گرفتار میشود که عروسش تجسم الهه‌ایست و عروس بدبخت عاقبت جانش را در این راه از دست میدهد. همدردی «رای» با ایندو یکسان است. برای «رای» این هر دو قربانی هستند. یکی بیای خرافه پرستی و دیگری برای عواقب ناشی از آن نه‌خشمی وجود دارد - نه عجله‌ای و نه جانبداری آشکاری از عواملی که میتواند تغییری در این وضع ایجاد نماید.

در این حالت تعلیق و نجوس، «رای» تا منز استخوان یک هندی است. سن هند هستی انسان را خطی مداوم از جریان حماس میبندارد و نه یک حلقه‌ی تنگ از درام نمایش که در آن مرگ واقعه‌ی اندوهباری بشمار می‌آید.

«رای» در «سه گانه» (تریلوژی) آپو کمربیش چون «هملت» اجساد مردگان

آرام يك فيلمه آنتونيو ني « - كه جوابي را ايجاد ميكند و اين جواب در روش زندگي غربی « طبيعی » نيست. مثلاً اين است. حتی تقريباً درجهت مخالف آن است و بنا بر اين جدال تلخي را می - آفريند. تصاویر «رای» (مانند تصاویر آنتونيو ني) آنچنان است که اگر می - توانستم، آنها را بعلمت قدرت تبیینی که دارند به موسیقی تشبیه می کردم. این تصاویر آنسوی هر نوع تفاهم آگاهانه را نسبت به عناصر خود هدف قرار میدهند. تصاویر او تزئینی هستند - بوضوح در « چارولانا » و کم و بیش بهمین ترتیب در فیلمهای دیگر.

ضمناً باید اضافه کرد که در فرهنگ کهن هند کلمه « تزئینی » آن کلمه میالنه آمیز در فرانسه نيست. در « مینیاتور » های « راجاستانی » و موسیقی « کلاسیک » هند « تزئین » و « بیان » واحد و یکسانند و تعمق در ساخته های « رای » از صراحت و پداهت کار او که چون موسیقی هندروان است، جلوگیری نمیکند. حتی موسیقی متن او چون در « یاتری پانچالی » و « چارولانا » اغلب بتخودی خود بخاطر آوردنی است و این موسیقی آنطور متصور است ناشیدنی نيست. مایه های آهنگها اغلب قابل تشخیص و بخاطر آوردنی هستند و جنبه شاعرانه تزئینی فیلم هایش را تا کبد میکنند.

در « یاتری پانچالی » رای سبک و اسلوب اصلی خود را خلق میکند - گرچه ناشی گریهایی در آن چشم میخورد (صحنه بیماری « دورگا » را با آن شیوه و حالت تماشاخانه ای بخاطر بیاورید) اما بهر حال اصالت الهام فیلم را موفق میگرداند. در « آیاراجینوه » اسلوب او پخته تر و روان تر گشته و با ظرافت توأم میگردد. از این بعد در بیان

هیجانات بدیهی کمتر خود را مقید میکنند (چون در « مرگ » ساراپا جاپا ») . با « چالسا گهار » « رای » اولین فیلم کارگاهی مهم خود را با هنر پخته حرفه ای و وسائل پیچیده تر تهیه نمود و « چالسا گهار » تا هنگام تهیه « چارولانا » از لحاظ ساختن يك فیلم همه جانبه و تلفیق واقعیت و تصنع ، نمونه کار اوست .

جالب اینست که این فیلم در قدیمی ترین و فقیر ترین کارگاه های کلکته ساخته شده است.

در صحنه ایوان سهتایی که فیلم با آن آغاز میشود در تصویر اطاق نوازندگان و فرآ - رسیدن مرگ، هر گوشه ای از محیط با ظرافت طرح میشود .

حالت و محیط جا تمند و بسبب این تسلط است که استادی يك کارگردان این چنین نقش مهمی را بعهده دارد. از این جا بعد « رای » کاملاً بتخود مطمئن است و دور پیش را با چنان مهارتی بکار میبرد که يك نویسنده قلمش را .

تبحر یافتن در فنی و آنرا کاملاً تحت اختیار خود در آوردن اولین لازمه بیان حالات شخصی است و در سیمما اغلب بعلمت و سوسه ها و عقده ها این موضوع دشمن هنرمند است. اما گروهی که با « رای » کار میکنند (او همیشه با گروه خاصی کار میکنند) مانند موم در اختیارش هستند. چیزی که هنگام فیلم برداری « دو دختر » مرا متعجب ساخت، تسلط بینظیر او به اسلوب کار بود . بهر حال این کمال اسلوب کار نيست که فیلمهای « رای » را بر اهمیت میسازد. دنیا و افکاری که او طرح میزند اساساً بر پایه ی تجدید حیات بنگال که از قرن نوزدهم آغاز شد، قرار دارد. از لحاظی او را میتوان يك و فایع نگار گذشته دانست حال آنکه اعتقاد درونی با میدو ایمان متعلق بگذشته نبوده و بلکه در بطن هند نو -

در رویای «نهر و» جای دارد. نهر و جوانی بین گاندی و تاگور ایستاد و حقیقت ارزش دنیای تاگور هیچگاه کاملاً تأثیر خود را در هند نهر و از دست نداد. در حقیقت تعبیر جدیدی - اگر نه در تمام واقعات - لااقل در آرزو های عصر نهر و پیدا کرد.

در فیلمهای «رای» ما کلکته را با «تراموا» های سوخته - شورهای محلی آوارگی - بیکاری - بالا رفتن قیمت ها و کمبود مواد غذایی نمی بینیم - گرچه او در این شهر زندگی میکند اما با «شمر حنین» که لااقل ده سال است بر ادبیات بنگالی حکومت میکند، رابطه ای ندارد.

بطور کلی «رای» تکامل تدریجی طبقه متوسط را نظوری که در دوران طولانی سلطه تاگور منعکس شده تصویر نموده است. این چیزی است که بتکامل خود او وصل او بستگی دارد. چیزی که او میدانند و می-بهدند، جامع تر بگویم این چیزیست که تجربه گذشته او را تشکیل می-دهد، تجربه ای که لازم نیست مستقیماً شخصی و خصوصی باشد؛ مردم - آداب - سبکهای که در ادبیات عصر تاگور منعکس شده است با تکرار و توضیح مداوم عادت ثانوی شخص میگردند. تصویری از بنگالی - مرد جوانی که میخواهد دنیای خارج را بشناسد - زنانی که با آرامی از طریق جنبش اجتماعی با آزادی میگردانند در شهرها - نمایش نامه ها - داستانها - مقالات نه فقط تاگور بلکه نویسندگان هم عصر او متبلور میشود و این تصویر است که در فیلمهای رای جلوه گر میگردد. شخصیت های آثار او کاملاً ساده و معرف بسیاری از خصوصیات بارز آن زمان هستند.

بشخصیتهای «رای» بنگرید، شباهت «سومیترا کاترجی» به تاگور جوان در «دنیای آیره» نمیتواند تصادفی باشد. زیرا او - البته بدون ریش - در فیلمها یکی

پس از دیگری ظاهر میگردد و در سه گانه آیره، «رای» به آرامی از رویای غم انگیز «بیوتی بوسان» داستان نویسی، راجع به «بنگال طلایی» بسوی حالت تاگوری کشیکه عمیقاً بطرف تمدن غرب چلب شده و احساس مفرطی دارد که هویت جدیدی برای هند خلق نماید، دور میشود. طفل سرگردان «بیوتی بوسان» هرگز بزرگ نمیشود و «آیره» «رای» برای مرد شدن تجارب کودکی و نوجوانی پشت سر می گذارد.

در «دوی» ما مجدداً «سومیترا» - کاترجی « را می بینیم - اینک در «دوی» او تسلیلی از شباب بنگالی یک عصر و نوع خاصی است که آشکارا از تاگور فاصله میگیرد. در «دوی» دیگر ضعف شخصیت آشکار گشته است، اینک او بیشتر به متفکری میماند تا یک مرد عمل - برداشتی از یک هملت - او «میل» و «بنام» را مطالعه نموده است و با افکار خرافی پدرش مخالف است اما قدرت آن را ندارد که در مقابل قهر سنتها ایستادگی کند یا منکر آن چیزهایی شود که منتقد است مخلوق جهل است. در افکار سیاسی، تاگور هم از خشونت وحشت کشتار و هم از ملامت عملی زیر گانه گاندی اجتناب میکند.

اما او الهام بخش افکار وطن پرستانه ای با اهمیت و فردگرایی قابل تحملی است. قهرمانان «رای» نیز نمایشگر یک فیلسوف برجسته اند اما نمیتوانند در سطح واقعات مردان عمل باشند.

در زمان تهیه «چارولانا» سومیترا - کاترجی دیگر از آن حالت تاگوری خویش پدر آمده است. شخصیت «میل» و «بنام» خوان (اصطلاحی ملهم از «رام موهون» - روی «تجدید نظر طلب اجتماعی قرن نوزده» که اغلب از وی بنام پدر هند جدید یاد میکنند) بنسل کهنه تری تعلق دارد.

■ مدایی و کریمی در فیلم ماه نگاره

■ کجملی شکوه در فیلم
دجا لاسهاری

آمال (جانرچی) خودبین ناگور و آنچه که بعداً پیدا خواهند شد قرار میگیرد . اما او نیز ناخود آگاه ، مستعد برای اخلاقی بودن و عاری از بدبینی و بد طبیعتی است ، برادرش را وقتی که فکر میکند ممکن است با او خیانت کند، ترک میگوید . آنچه که بعد از این میآید میتوان بیشترش را در « کاپوروش » دید ، نسل جسر تاگور عاقبت شکست خویش را در عقل ضعیف و نسبتاً انگل وار روشنفکرانی (یک نویسنده سیمبالی) که دیگر واهمه اثر ناشی از ذکاوتشان نیست و بلکه از فقدان محض شهامتشان میباید، درمیآید .

در رشته فیلمهای « سه گانه » ، « دوی » ، « ساماپتی » ، « چارولاناو » ، « کاپوروش » ، « قهرمان «رای» از آن قالب منصومیت محفوظ ناگور تنها با این دلیل بدر میآید که خویش را با آنچه میخواهد ادعا کند متفاوت مینماید . نوع قهرمانیکه بوسیله «سومیترا کاترچی» در فیلمهای مختلف «رای» معرفی میشود دیگر اصالتی در حرکاتش نیست و در اعمالش مردداست . در « کاپوروش » قهرمان او بی آنکه متمایز باشد، ضعیف است، اما مطمئناً این عاقبتی است منتظره و طبیعی برای شیاب شاعرانه بنگالی که تحت تاثیر ناگور بکمال رسیده باشد . چنین قهرمانانی تحت فشار حقایق بر ملا شده پس از استقلال هند بدبین میشوند . آرزوهای گذشته آنان بندهست برایشان و آنها را در اینکه با اجتماعشان به پیش بروند، ناتوان میسازد . جائیکه بهر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم قانون جنگل رواجی یافته است . اما حتی این تکامل تدریجی ، قهرمان را کاملاً بیخارج از دنیای ناگور نمیرسد و بلکه او را بدورترین حدود می رساند، حدودیکه ناگور خود نیز آن را یافته است .

حتی در لباس طبقه کارگر ، فیلم

« آبیجان » نحوه تفکر رای «وچا ترچی» که جز نحوه تفکر طبقه متوسط متأثر از ناگور نیست، فقط با جزئی تغییر در ریش شخصیت فیلم نشان داده میشود . «سومیترا» بطرق مختلف سعی کرده است که نه تنها در این فیلم بلکه در فیلمهای دیگرش نیز خشن بنماید اما هرگز نتوانسته است از تصویر کردن فریبندگی - معصومیت و ناخود آگاهی توأم با ضعف جوان شاعر مسلک بنگالی خودداری کند . چنین قهرمان محافظت شده ای در تحت تسلطی پدرانه و پنهان خود قادر به مبارزه نیست و کمتر از آنست که موفق باشد .

در « کانچن چونگا » قهرمان از طبقه اجتماعی کاملاً جدیدی برمیخیزد و سیر فکری او با خیابان رستان « ناگوری » متفاوت است . او با روز تعلق دارد با « ایده آلیسم » که با واقعیات قابل تطبیق تر است چرا که این « ایده آلیسم » روشن بین تر و کلی تر است . دیگر او پس حساسی که بیک « ایده آلیست » تبدیل شده باشد ، نیست . او به طبقه جامعه تر می تعلق دارد که مدتهاست از مالک شدن چشم پوشی نموده است لاف او از عمومی مضحکش خجل نیست و میتواند هر روز « بیل » را « بیل » بنامد و حتی اگر از دختر یک « ری بهادر » (یک خنثوان کوچک انگلیسی) خوشش بیاید برای قول مبهم دخترک - که او را در کلکته ملاقات خواهد کرد - اهمیت زیادی قائل نمیشود و اگر روابط بخوبی ادامه نیافت ، تردیدی در جدائی ندارد . اما با تمام این اوصاف این قهرمان متمایز ندارد صحنه جدا افتادن باشکوه « دارجلینگ » مورد اشاره قرار میگیرد و این فیلم ساده بطرز ناشیانه ای مجموعه ارزشهایی اشاره میکند که اساس فلسفی (میتولوژی) ناگور با آن ناشناخت .

« آیل چا ترچی » در دو فیلم « رئیس

پستخانه و «ماه‌اناگار» معرف شخصیتی ضعیف تر از یک قهرمان است. اما در هر دو فیلم تأکید اصلی بر دو شخصیت دیگر است دره رئیس پستخانه «برکودک» و دره ماه‌اناگار «برزن». در نتیجه در هر دو فیلم او شخصیت مهمی است که برای پر کردن جای معمول آدم بی‌اهمیتی از طبقه متوسط آورده شده است. او تا حدی به پوسته خارجی اخلاقیات دنیای ناگوار بستگی دارد که - بی آنکه وظیفه‌ای نسبت به آنها داشته باشد - می‌خواهد در «رئیس پستخانه» کودک را تعلیم دهد و در «ماه‌اناگار» زن را راهنمایی کند که که بکارهای اشتغال ورزد و ارتباطات و هیجان‌ناشی از احساساتش هرگز بحدی والا تر از معمول زندگی که قهرمانان فیلم‌های دیگر درای «خصوصاً سومیترا چانرجی» در معرفی یک «صردوره» بدان رسیده‌اند، تعمیرند.

میتوان گفت که مسئله ذهنی «رای» ناپبل از تهیه «ماه‌اناگار» «مرد» است. شخصیت‌های زن «سه‌گانه» همان زنان باستانی هستند که طبق معمول همیشه عاشقند و فقط گاهگاهی معبود واقع میشوند. آنها پناهگاه مردان خانه‌پدوشی هستند که باید بجنگ زندگی بروند و بخاطر همین جنگ‌سرنوشتشان اهمیت بیشتری دارد. شخصیت زن فیلم «دوی» کم و بیش شبی است که حتی پیش از آنچه که متعلق بشوهرش باشد در خدمت پدرشوهرش است. حتی میل و عشق ورزی مادرانه «سارباچایا» نمیتواند نقشی در زندگی او و یا آینده خانواده‌اش داشته باشد.

دره رئیس پستخانه « طفل چون مادر کوچکی است که باید مسئولیتهای عشق در حال زوالی را متحمل باشد. در «ساماپتی» اگرچه شوهر مرد جوان

«روشن شده» است - حدود اختیاراتی را که همسرش میتواند از آن برخوردار باشد چندان زیاد نیست. فیلم تغییراتی را در وضع ازدواج نشان میدهد اما این دگرگونی بیشتر متوجه «مرد» است تا «زن» که با خوشحالی آنچه را که دیگران پیش از او پذیرفته‌اند، قبول میکند.

دره «ماه‌اناگار» است که ما برای بار نخست زنی را میبینیم که در امکان انتخاب نحوه زندگی خویش بیدار شده است اما طبق معمول این شوهر است که او را «بیدار» میسازد - چرا که در عرف و سنن هند «مردانند» که بزنان آزادی میبخشند. اما باز هم طبق معمول وقتی که نتیجه کار را میبیند از قرار خویش عدول نمیکند. «آراتی» قادر نیست که خود را با آزادی‌اندکش تطبیق دهد اما دنیائی را که شخص در آن میتواند برای خویش کسی باشد، حس کرده است.

هنگامیکه او از شغل خویش استعفا میکند - تنها عمل اعتراض آمیزش - نه تنها از میل شوهر خویش بلکه از احساس شخصی خود - متاثر از اخراج غیر عادلانه دختری دورگه - متاثر است و با این عمل بطرز طنز آلودی آزادی خویش را از دست میدهد. کسی در مقام مخالفت بسا این عقیده گفته است: «آراتی» در راه حفظ حقوق خویش نباه شده است. « فرض کنیم که چنین باشد پس کنار آمدن با یک احساس ساده درونی از استقلال هادی کار ساده‌ای نیست. چنین نتیجه‌ای از طرق نسبتاً درهمی بدست می‌آید که تازه بحقیقت وضعیت میافزاید. اما من اولین ادعای «رای» را در مورد زن هندی اغواکننده و نامطمئن میبایم. نگرش کافی بدون شخصیتها نمیشود و شخصیت‌ها بیشتر به واقعه‌ی خارجی بستگی دارند (چیزیی که از رای

غیر منتظره است). مکالمه زن و شوهر چلوی دروقتیکه شوهر میگوید: «تکران نباش - شهر بزرگیت - بالاخره یکی از ما باید کاری پیدا کند» جواب دست به نقدی است برمشکلی که تداوم خواهد یافت و ما را برای مدت‌ها بستود خواهد آورد. و عجیب مینماید که «رای» راه حل و جواب قالبی جستجو کند، چه فیلم‌های او آنطوریکه هر کس میتواند پایان را بزعم خود بسازد خیلی بهتر است.

«رای» در «چارولانا» کاملاً با اطمینان کار میکند و چون بخوبی شخصیت فیلم را شناخته است همه چیز در جای خودش قرار میگیرد. فیلم بیشتر شخصیت باطنی «چارولانا» را مطرح میکند با وجود این تماشاچی نتیجه میگیرد که انسان‌ها قادر بخواندن افکار درونی یکدیگر نیستند.

«یوباتی» بجز وقتی که در کالسکه بگریه می‌افتد، بیشتر به یک نوع شباهت دارد تا یک شخصیت، جوان مقبول آزاد بخواه بینگالی قرن نوزده که معصومیت ناخود - آگاهش شخص را تحت تاثیر قرار میدهد.

«آمال» هم بنوبه خود تنها در صحنه اطاق روزنامه نگاران بعد از سر رفت - آنجا که پشت برادرش در سایه روشن ایستاده است - بخود می‌آید و متوجه واقعیت وضعیت خویش

زن نویسنده جوان در فیلم «لاپوروش»

میگیرد. کشمکش درونی او در صحنه‌های دیگر آنچنان گنگ است که تقریباً بطور کامل بسیاری از تماشاچیان متوجه آن نمیشوند.

اما هنگامیکه خود «چارولانا» مطرح است تمام افکار باطنی او آشکار می‌گردد. «رای» در «مادامای ماکهرجی» تجسم نوعی زن‌هندی را میپسندد، همانطوریکه در «سومیترا کاترجی» تمثیل یک عروسی را، عمیقاً باهوش - حساس - ظاهراً موزون و آرام و باطناً نماینده یک زن هندی در عرف امروز که روح حساسش از ارتعاشات امواج خارجی که با سازوای درویش رخنه می‌کند، متاثر می‌گردد.

دنیای خارج در دیگر گونی است و در یک اطاق نشیمن بازنشینانی بسبک انگلیسی قرن نوزده فلسفه اجتماعی و افکار «رام موهون روی» لاجرم در راه آزادی زنان بکار می‌آید. «ماهاناکار» یک داستان معاصر است و «چارولانا» از یک دوره سخن می‌گوید. با اینحال در دومی قهرمان زن پیداتر است و حتی میتوانیم او را خشن بیابیم. اگر وجدانش او را آزار نمیدهد صرفاً بدلیل معصومیتش نیست. او شخصیت مقتدری است که آنچه را میخواهد بدست می‌آورد. دانائیش تکان دهنده نیست و تنها او را در یافتن مردش مصمم می‌سازد. او بشکل مبتدلی می‌آید «لیدی مکت» در فیلم «سپیرین» اثر «وایدا» می‌اندازد: در اجتماعی که بزنی می‌گوید «اینجا مرد است که تو باید او را دوست بداری» او از داشتن یک رابطه‌ی غیر ممکن خجالت زده نمیشود و من تکرار میکنم که این فقط تاحدی به طبیعت معصوم خود آگاهی من بوط می‌شود. این حالت چنان باهستگی او را در خود می‌گیرد که او ناشکال میتواند آنرا توجیه کند. اما در آن صحنه فراموش نشدنی باغ، او حقیقت سیاه را دور از سایه

■ ساتیا جیت رای با شاق آهن نماز و جیمز اپوری»

استقلال مادی آشناسد و آنرا خواست. در دومی مردی را که دوست داشت یافت و برای بدست آوردن حق عشق ورزیدن با او انتظار کشید و در «کاپوروش» او زنی است که این مرد را از دست داده است. در این فیلم او بایک جایکار خشک بوی روح که هرگز مورد علاقه اش نبوده ازدواج میکند و همسر او میماند چرا که برای یک زن این تنه اراه است. او تقریباً در همان حالت تعلیقی است که در پایان «چارولانا» بود. ناگهان برای برهم زدن آرامش - عشق نخستین او مجدداً در

های شک و تردید درمی یابد - يك لحظه گویا و در نوع خود عالی .

برخلاف این واقعیت که «کاپوروش» فیلمیست و لنگارانه و بر اساس مشخصات «درای» و فیلمی «چارولانا» من در «کاپوروش» متدانی در تلاش و جستجوی آن زن برای سعادت خود ساخته می بینیم. او همان شخصیت است .

مثل همیشه متکی بخود و آرام که تنها از طریق تجارب گذشته اش - تجاربی که در «ماهاناکار» و «چارولانا» بدست آورده - خودش را عوض کرده است. در اولی او با طعم

صحنه‌ها می‌شود. او دیگر بدون هیچ دلیل معقولی میدانند مردی که یکبار در بدست آوردن او شکست خورده دیگر باره نیز موفق نخواهد شد. و در این باره پیش‌بینی او بخاطر احساس عاطفی و اصیل نسبت به یک برادر نیست بلکه بخاطر ناتوانی در بی‌اعتنا بودن با اجتماع است. باز شخصیت او در سکوت‌هایش گویاتر است. تا خطابه‌های طولانی‌اش. باز فکر کارگردان روی شخصیت زن یک داستان مثلیتی متمم‌گسز شده است. بنا بر این «کاپوروش» بیان ضعیف‌تری از همان ادعاست و تنها اهمیتش در تداوم مایه آن و نتیجه نهائی آنست.

باید شرف آزادی زنان نادرستی روش ازدواج به ثبوت رسیده است و از طرفی در جامعه غرب نشانه‌هایی از شکست آن چشم می‌خورد. بهر حال خوب یا بد اینرا به جامعه شناسان وامینگذاریم. اما حقیقت اجتناب ناپذیر اینست که در مملکت‌ها یا توفیق زنان در امر تعلیم و تربیت و استقلال مادی، چنین مشکلاتی اندک‌اندک احساس می‌گردد و علت شاید آن است که «رای» هرگز هوشیارانه به چنین تداومی نیندیشیده است. بهر حال این حقیقت که این فیلمها بموقع نتوانستند مقبول واقع شوند، بخوبی مشهود است.

از نشانه‌های کار «رای» یکی این است که امر روزی‌ترین و حقیقی‌ترین نکات مهم داستان باید در محیطی قدیمی اتفاق افتند تا در وضعیتهای مادی، مقدمتا باید گفت که امر روزی بودن. آن چیزی نیست که بد داستان فیلم مربوط شود و بلکه به دید خارجی کارگردان از آن واقعه یا داستان بستگی دارد. دید شاعرانه «رای» حاکی از بیخبری و دوری از بدیهی‌ترین مشکلات روز مره است و چنانچه او نمیتوانست بازگشتی بگذشته - با آنچه

که در صدساله اخیر در مملکت ما اتفاق افتاده است - داشته باشد، اونمیتوانست «سه گانه» و «عصر تاگور» در دوره «رنسانس» بننگال قسرن نسوزده و کمی بعد از آن را با آن تبصره بغیلم برگرداند.

بیم و هراس درای، از فهرماناش هنگامی روز و زوال می‌رود که باشخصیتهائی (سرمایه دار «جالساگهار» - جایکار «کاپوروش») کم و بیش بیگانه بامتصاص عصر تاگور سرو کار دارد. عصری که «ایده آلیسم» آن اغلب واقعیات زنده‌ی شخصیت‌ها و تضادهای اضطرابی و غیر- قابل اجتناب درونی انسان را نادیده گرفته است. مثلاً خاطراتی که در این دوره برشته تحریر در آمده هرگز به کلیت روانی انسان نپرداخته و تنها عوامل خوشایند و در عین حال از نظر عمومی ناملموس را مورد توجه قرار داده است. تاگور خودش زندگی خصوصیش را هرگز مانند گاندهی آشکار نمیسازد. پیش‌گاندی در چهارچوب قیام طبقه متوسط هند زندانی نبود. حال آنکه بیش تاگور در چنین چهارچوبی گرفتار بود. روش تاگور در اوج خود به ایجاد تصویری شریف از شخصیت‌ها منجر میشد و در حقیقت خویش‌شکلی مزرورانه، خشکه مقدس و ترسیده از فریاد بخود میگرفت و چنین روشی لاجرم هرگز برای تشریح شکل خام زندگی مناسب نیست. تاگور در «چارولاتا» که اوج کار او در تشریح ضعف انسان است نیز شیوه‌ای ظریف و خطاپوش در نگارش دارد.

نه‌چنیه‌های خشن و زشت اجتماع ما و نه شعر غمگین که با کودتاش طرفداران تاگور برای هماهنگی بسا آنها بوجود آمده هیچ‌کدام در فیلمهای «رای» متمسک نشده است. در واقع هر گاه که قدم و سوسه آمیزی بسوی آنها برداشته است، هر آن

امکان داشته که موفق نشود. برای نمونه «آبچکان» را در نظر بگیرید، اویطور کلی در نفوذ به دنیای پنهانی کارگران شکست می‌خورد و دلیل شکست اینستکه نمیتوان دنیای پنهانی کارگران را از میان اساطیر و تمثیلهای دنیای تاگوری بیرون کشید. جای تعجب نیست که در اصل قرار بر این بوده است که این فیلم را شخص دیگری از داستان فیلم «رای» بسازد، اما در آخرین لحظات «رای» خود بکارگردانی آن مشغول میشود. حتی محیط اداره اینکه «آرانی» در «مهانکار» در آن بکار اشتغال دارد و باندازه کافی دیده‌پنده و پیرادبار نیست، و هرگز نشانی از آن بی‌اعتنائی تاریخی و بدگمانی و خودگرائی را که نشانه کامل چنان واقعیت ناخوش آیندی میتواند باشد، در خود ندارد. این فیلم بدون هیچ ظرافتی بهم بافته شده و شخصیت‌های اداری آن از عمق ناپیدای خویش هیچ پيامی به‌مراه ندارند.

از این به‌مستادگی و بدویت پر قدرت فیلم‌های اولیه «رای» بسوی پیچیدگی متمایل میگردد. بزبانی دیگر موفق نمیشود که بدنیای بعد از تاگور که در آن جوان آینده‌آلیست بیک بدبین و یا آدمی بری از وطن پرستی - سیاست و اصلاح اجتماع - چرا که باو ثابت شده است که همه این حرفها کثافت است - مبدل شده است در نتیجه «بشهر غمگین» پناه برده که همراه با او. این سؤال قابل بحثی است. باید دید نسلیکه با تاگور در امید قبل از استقلال بشهر رسید آیا مقابله با سر - خوردگی - حرص و طمع - رشوه‌خواری - آلودگی و خشونت کسه مخلوق بعد از استقلال است، توانائی کافی دارد یا خیر؟ حتی وضع روستائی امروز تغییر کرده - است و هیچیک از تصویرهای زندگی گذشته دیگر مصداق ندارد. تصویر زندگی در

رئاستها که برای عدت‌زبادی در ادبیات مشکل خاصی یافته بود، بالاخره واقعیت خود را از دست داد.

با هجوم سرمایه‌گذاری حساب شده در حوالی دهات، نفوذ رادیو، توسعه مسکن، برنامه‌ریزی خانواده، سینمای تجارتي، پولیکه در اثر افزایش قیمت مواد غذایی بگردش افتاده و ایجاد راههای ارتباطی، صور تازه و فن‌مآنان جدیدی خلق شده‌اند. اساطیر کهن، زمینة قبلی و غنی فکر طبقه متوسط را تهیه میکنند و بدینصورت دیگر برای امروز مناسب نیستند، اما نیاز به انقاع این ارزشها بزبانی خشن تر شدت آشکار است. بالاخره با ماعصص به‌سنداز ناگور فرا میرسد.

عصریست که ممکنست بطور وسوسه انگیزی يك هنرمند را برای درگیر شدن بخود فراخواند و سینما هنریست که خواه و ناخواه بطریقی باید دگرگونیهای ایجاد شده در واقعیات اجتماعی را منعکس نماید. آیا «رای» بدین منظور به مرحله دیگری در کار خویش داخل خواهد شد؟ و آیا هنرمندان جدیدی از میان این دوره بی‌آرام برخواستند؟ جواب این سؤال نامعلوم است - و آیا برجسته‌ترین تمثیل «هوش و حساسیت» که در سالهای «رای» در بنگال حاکم بر سینما بوده است - طبقه دیگری منتقل خواهد شد؟ «رای» در شرح حال مستندش راجع به تاگور برای انسان کاربرا میکند که تمام فیلم - هایش برای عصر تاگور، قبول یکت‌دنیای مطلوب که بوسیله دیگری خلق شده و سعی در روشن ساختن آن بنحود رخشائی و طرح و گسترش آن بزبان سینما.

ترجمه: فریدون معزی مقدم

آهنگ فیلم

در نظر می‌گیرند و آنگاه دست بکار ساختن موسیقی مربوط به آن می‌شوند.

این ترقی و پیشرفت ناگهانی در امر آهنگ فیلم از زمانی شروع شد که فیلم‌های وسترن ایتالیایی بر روی پرده آمدند. از نقطه نظر تجاری این فیلم‌ها چون معدنی از طلا می‌باشند ولی همین فیلم‌ها و به‌خصوص، بخاطر یک‌هشت دلار یک دلار - سوراخ شده - بخاطر چند دلار بیشتر خوب، بدرضیف صدر در صد موفقیتشان بخاطر آهنگشان بوده است البته ترانه آهنگهای مختلف این فیلم‌ها نیز در دلپذیر جلوه دادن فیلم بی‌اثر نمی‌باشند. مثلاً آهنگ «بیگانگان در شب» برای فیلمی جنائی تنظیم و ساخته شده بود و بعدها ترانه‌ای به آن اضافه نمودند. سه آهنگ «کجا، نمیدانم» و «نملارا» از فیلم دکتر ژواگوو آهنگ «یک‌مرد و یک‌زن» از فیلمی عشقی به‌همین نام، در سال ۱۹۶۶ از پر فروش‌ترین صفحات مربوط به آهنگ متن فیلم‌ها بوده‌اند. آهنگهای رشته فیلمهای جیمز باند

نهم مردم عامی بلکه اکثر منتقدین سینما بر این عقیده بودند که موسیقی متن فیلم نقش کاملایی ارزش موسیقی را در فیلم ایفاء می‌کند. در تاریخ فیلم‌های ناطق‌فقدانی در مورد آهنگ‌های با ارزش و قوی چون آثار پروکم فیو، پی‌تی - مولی بیرو و غیره دیده نمی‌شود. ولی با وجود این آثار بازم فیلم نمیتوانست اثری بر مردم بگذارد. حتی منتقدین بزرگ سینمایی هم وجود این آثار را بی‌جا و غیر قابل فهم می‌دانستند.

اخیراً با تغییراتی که در ساختن آهنگ متن فیلم بوجود آمده است این طرز فکر در بین عموم مردم تغییر کرده است. برای مثال میتوان «نیوروتا» را نام برد، که امروزه آثارش عنصر اصلی و ضروری فیلم‌های فاینی می‌باشد. همچنین آهنگ‌متن‌هایی که «جووانی فوسکو» برای فیلم‌های آنتونیونونی می‌سازد آهنگسازانی که امروزه برای فیلم‌های سینمایی متن موسیقی تهیه می‌کنند، در وهله اول حرکات، حالات و روحیات هنرپیشگان را

کابل کوپیک ، موسیقی دان و آهنگساز بزرگ آمریکائی، طی یکی از جلسات سخنرانی که چند سال پیش در شهر رم برگزار شد چنین گفت : « آهنگ متنی که توسط آرون کاپلند برای فیلم وارثه اثر ویلیام وایلر ساخته شده است ، بقدری حساب شده و دقیق بود که فیلم را بصورت داستانی نو در آورده ، درک مستقیم کوپیک که بدون شك کامل‌ترین گانه بود ، در حقیقت می‌توانست مورد قبول سینمای نو قرار گیرد . او عقیده دارد که موسیقی تنها یک تزئین و یا برای پر کردن فضاهای خالی فیلم نمی‌باشد ، بلکه مهم آن است .

متن آهنگ فیلم «سنسو» که در اصل «سنفونی» هفتم «بروکز» میباشد توسط ویسکونتی برای فیلم نامبرده تنظیم شده است و همچنین قطعه «برامس» که بوسیله لوتی مال برای فیلم «عشاق» تنظیم گردیده است ، بخوبی این امر را نشان میدهد . تا چند سال پیش نه

هنری هنجینی

۲

■ ناپیش از سال ۱۹۴۰ که هنوز صفحات ۳۳ دور بازار نیامده بودند، موسیقی فیلم طرفداران زیادی نداشت ولی از این تاریخ بهمد که موسسات صفحه پرکنی توانستند کلیه آهنگهای یک فیلم را بروی یک صفحه پرنمایند مردم کم و بیش بـموسیقی فیلم توجه نمودند و در مدت کوتاهی موسساتی که این گونه صفحات را در دسترس مردم قرار میدادند با استقبال گرم و بی سابقه‌ای روبرو شدند که برایشان کاملاً غیرمنتظره بود تا این که در سال ۱۹۵۸ نیمی از پر فروش‌ترین صفحات آمریکا آهنگهای فیلمهای مختلف تشکیل داده بودند.

المر برنشتاین ، که یکی از معروف‌ترین آهنگسازان فیلمهای سینمایی میباشد در همان سال آهنگ متن فیلم «مرد بازوطالانی» را ساخت و بلافاصله یکی از موسسات معروف، کار پر کردن آهنگهای فیلم را عهده‌دار شد و در مدت کوتاهی جزء پر فروش‌ترین صفحات روز درآمد. از آن پس المر برنشتاین یکی از با استعداد ترین آهنگسازان فیلمهای سینمایی لقب گرفت.

آنروزها صاحبان موسسات صفحه پرکنی از درآمدی که بواسطه پر کردن آهنگهای فیلم نصیبشان شده بود، از خوشحالی در پوست نمی‌گنجیدند، در ضمن مدیران موسسات فیلم برداری نیز در خوشحالی دست کمی از مدیران موسسات صفحه پرکنی نداشتند، چون باین نتیجه رسیده بودند که موسیقی یک فیلم بهترین

نیز کم از آهنگهای ذکر شده نیستند.

در حقیقت ، امروزه اینطور بنظر میرسد که فیلمهای «موزیکال» تا حدی امتیاز سابق خود را از دست داده‌اند. مثلاً سبک فیلمهایی که توسط فرد آستر، جینیچر راجرز و غیره تهیه میشد بکلی با فیلمهای «موزیکال» سالهای اخیر متفاوت است. در این فیلمها رقصهای سبک و زیبا با اضافه موضوعی گیرا و دلنشین چشم میخورد چون فیلمهایی از قبیل «خانم محبوب من» و «نوای موسیقی» (اشکها و لبخندها) و غیره .

در فیلمهای «موزیکال» ایتالیا نسی بیشتر سعی کارگردانان بر این است که برای پر فروش کردن فیلم، از خوانندگان معروف و مشهور چون ریتا باورنه - جانی موراندی - بابی ساو کاترینا کاسلری - لیتل تونی و غیره که کارشان اجراء آهنگهای عوام پسند میباشد، استفاده نمایند.

با آوردن این چند مثال در مورد آهنگ فیلم فکر میکنم شما نیز با آقای کوویک موسیقی دان آمریکایی هم عقیده شده باشید که آهنگ متن فیلم تنها برای پر کردن فضاها ی خالی فیلم نمیشود، بلکه متمم و کامل کننده آن است.

تبلیغ برای معرفی کردن فیلمهایشان مییابد.

یکسال بعد از این جریانات «ویکتور یانگ» فقید، آهنگ فیلم «شتادروز دور دنیا را ساخت که در همان ماههای اول نمایش فیلم بیش از یک میلیون صفحه از آهنگهای آن بفروش رسید.

امروزه مؤسسات بزرگ فیلم برداری متن موسیقی فیلمهایشان را خود بروی صفحه پر می نمایند و در دسترس عموم قرار میدهند.

آهنگ سازی که این روز همه جا صحبت از او و کارش می باشد «هنری منچینی» نام دارد، که بدون شك آثار او را بارها شنیده اید. آهنگهای موزیور و روزهای شراب و گل سرخ که از ساخته های او می باشد برنده جایزه اسکار شده اند. از دیگر کارهای او آهنگ متن فیلم های «پلنگ صورتی» - «معا» - «سباز در باران» و «ورزش مورد علاقه مردها» را میتوان نام برد.

«منچینی» با ساختن مابه اصلی یکی از رشته فیلم های تلویزیونی بنام «پیتراگان» در میان مردم آمریکا معروفیت خاصی بدست آورد. با وجودیکه نمایش این رشته فیلم، مدت ها پیش تمام شده، ولی آهنگهای مربوط به آن هنوز هم جزو پر فروش ترین صفحات اروپا و آمریکا بشمار میرود.

منچینی که در حدود ۴۲ سال دارد با عمر و سوسه زدنش در ده سال فرانسیسکو زندگی میکنند، عقاید صریح و دقیقی او در مورد موسیقی، بخصوص موسیقی فیلم بسیار جالب و شنیدنیست. میگوید:

«در طول مدتی که مشغول ساختن آهنگ برای فیلم می باشم، هیچ وجه حاضر نیستم به نظریات و راهنماییهای دیگران گوش دهم. حتی مایل نیستم از مدیر مشغول، تهیه کننده و یا هنرپیشگان فیلم

کمک بخواهم. اگر اتفاقاً به مسئله ای برخورد نمایم که ناخدا پیچیده و گنگ باشد آنقدر فکر خواهم کرد تا خود به تنهایی راه حلی برایش پیدا کنیم» او اظهار داشت:

«با خواندن سناریوی يك فیلم هرگز دست بکار ساختن آهنگ متن آن نمیشوم، چون بقمیده من آنچه که بروی کاغذ آمده است با آنچه که در صحنه اتفاق خواهد افتاد کاملاً فرق دارد. برای ساختن موسیقی متن همیشه پس از اتمام کار فیلم برداری ۴ تا ۵ بار فیلم را تماشا میکنم و در خلال این مدت، داستان فیلم، موقعیت، وضع و حالت بازیکنان را بدقت در نظر میگیرم. بعد بمنزل میروم و با بررسی کردن روحیات هر يك از شخصیت های فیلم دست بکار ساختن متن آهنگ مربوط آن میشوم بنظر من موسیقی فیلم همانا داستان فیلم و نمایشنده حرکات هنرپیشگان است. گاهی اوقات موسیقی فیلم بقدری قویست که میتواند احساسات و کلیه روحیات بازیگر فیلم را در نقشی که عهده دار است، بخوبی و وضوح نشان دهد. برای مثال شعر و آهنگ موزن پرور وضع و حالت دختر داستان را کاملاً برای تماشاچی روشن می نماید و با و میفهماند که آپارتمان زیبا، مهمانی های پرخرج، لباسهای گران و نمونه های عجیب و غریب موی سرش تماماً ساختگی می باشد و او باطناً دختر پرست درست کار و ساده.»

وقتی موسیقی متن يك فیلم کامل میگردد، کمتر کسی پیدا میشود که با گوش دادن بآن خسته نشود، چون موسیقی يك فیلم بشنهایی قابل فهم نیست و فقط از قطعات مختلف و نامفهومی که بدنبال هم قرار گرفته اند تشکیل شده حال اینکه هر يك از این قطعات بنوبه خود در طول فیلم اثری خارق العاده و لذت بخش بر تماشاچی خواهد داشت.

باین ترتیب قطعات موسیقی که برای فیلمها ساخته میشوند تنها زمانی برای شنونده خوشایند است که شاهد بازی هنرپیشگان نیز باشد.

برای این که مردم بتوانند بدون دیدن فیلم نیز از موسیقی آن لذت ببرند، من چیزی یکبار دیگر قطعات موسیقی متن را بررسی می‌نمایم و آنها را طوری تنظیم می‌کنم که هر آهنگ به تنهایی اثری بروحیه شنونده داشته باشد. اگر بخاطر داشته باشید در فیلم «صبحانه در تیفانی» صحنه‌ای از یک مهمانی را مشاهده می‌نمودید که در آن قسمت، چهار یا پنج قطعه آهنگ نواخته می‌شد که هیچک آغاز و پایان مشخصی نداشتند. البته کمتر کسی ممکن است در موقع نمایش فیلم متوجه این موضوع شده باشد، ولی بدون شك اگر همان قطعات بروی صفحه چاپ نمی‌شد، هرگز این آثار جزو پر فروش‌ترین و با ارزش‌ترین کار من چینی قلمداد نمی‌شد.

من چینی می‌گویم، «یکی از مهمترین راهها برای ترفی کردن در هر کاری، دانستن خواسته‌های مردم و تربیت اثر دادن به آنهاست. من بخوبی می‌دانستم که مردم از خریدن و گوش دادن به صفحه چه می‌خواهند به همین دلیل پنج آهنگ نا تمام فیلم «صبحانه در تیفانی» را کامل نموده و جهت چاپ به موسسات صفحه پر کنی ارائه دادم» برخلاف عده‌ای از مردم، من چینی عقیده دارم که موسیقی متن نباید در سراسر فیلم بگوش برسد. مثلاً در صحنه‌ای آرام و عاشقانه که دو نفر احساسات خود را نزد یکدیگر زمزمه میکنند، صدای موسیقی حکم شخص ثالثی را خواهند داشت که بی‌ملاحظه می‌پروا وارد گفتگوهای شیرین این دو دل داده شده است. پس آهنگ متن را باید از این قسمت فیلم حذف نمائیم و در عوض با کمی تغییر و تبدیل در

صفحه بگنجانیم.

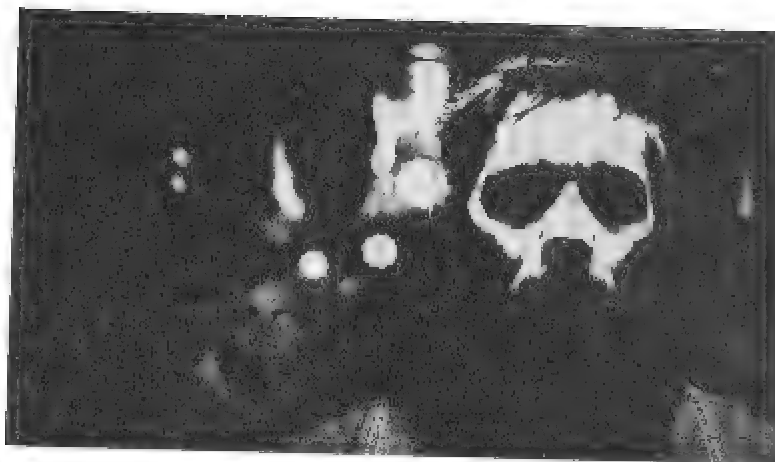
بد نیست اینرا هم بدانید که موسیقی متن هر فیلمی قابل چاپ شدن بصورت صفحه نمی‌باشد. برای مثال از تنظیمات آقای هاینز و روزهای شراب و گل سرخ نام برد. علنش این است که هیچک از این دو فیلم از نظر موسیقی غنی نبودند.

من چینی در قرارداد هائی که تا کنون با کمپانی‌های مختلف منعقد نموده، همیشه تذکر شده که کلیه آهنگ هائی را که برای فیلمها ساخته و تنظیم می‌نماید، باید با نظر و اجازه خود او بچاپ رسند.

در مصاحبه هائی که با او شده بارها گفته‌است که اوقط بخاطر عشق و علاقه‌ای که بموسیقی دارد، آهنگ می‌سازد و هیچگاه نظرش بازار گرمی نبوده است، شاید هم تنها علت موفقیتش در کار، همین امر بوده باشد.

ترجمه: خجسته امیریان

ژیل
ژاکوب

کریس مارکو و متغیرات

● صفحه‌هایی از فیلم «موج شکن»

● کریس مارکر شخصی جذاب و در عین حال فریبنده است. درباره‌ی خود او اطلاعات اندکی داریم؛ میدانیم که در یکی از روزهای ژوئیه ۱۹۲۱ در حومه‌ی پاریس بدنیا آمده، لکن خواسته است که مردم خیال کنند زارگانش «دهکده‌ای دور دست» است و میدانیم که «کریس مارکر» تنها یک از بسیار نامی است که «کریستین فرانسوا بوئر» ویل نووه در زمانهای مختلف برای خود ساخته است؛ میدانیم که آدمی محقق است، عضو جبهه آزادی بخش فرانسه بوده، پیانومی نواز، در عین حال روزنامه‌نویس، نویسنده، عکاس و فیلم ساز موفقی محسوب میشود. برای شناختن او بتعداد اسمهایی که عوض کرده تعریف و تشریح لازم است؛ تنها یک چیز قطعی نظر میرسد؛ اینکه این کتابخوان افراطی، این تحسین کننده‌ی «ژیرودو» و این عاشق فیلمهای علمی و تخیلی یک روشنفکر آنشی است؛ بسیار سفر میکند و بر تریب شیفته این کشورها و سرزمین - هاست؛ آفریقا (مجموعه‌ها هم میزند)، فنلاند (المپیا ۵۲)، چین (یکشنبه‌ای دریکن)، شوروی (نامه‌ی سیر)، کره (زنان کره‌ای - مجموعه‌ی مقالات روزنامه‌ای و عکسی که از طرف انتشارات «سوی» منتشر شده)، اسرائیل (تشریح یک جنگ)، کوبا (Cuba si)، فرانسه (هاله‌نیا) و ژاپن (راز کوهیگو).

مارکر با سردبیری Coréennes و سلسله Petit Planete برای انتشارات «سوی»، اولین کسی است که توانسته بین هنر طراحی و هنر سینما رابطه‌ای مستقیم ایجاد کند، باین ترتیب که او تدوین تصاویر را از سینما گرفته و در صنعت چاپ بکار برده است. موقتاً بگذارید او را یک نویسنده و در عین حال سینماگر بدانیم، و

سپس امکان این را جستجو کنیم که او ابتدا یک سینماگر و سپس یک نویسنده شناخته شود. بدین ترتیب میتوان گفت که برای او یک تصویر و یک کلمه دارای ارزش معادلی هستند. کریس مارکر با دوربینش از هر کجای دنیا که مدرکی وجود دارد مینویسد - مدرکی برای آن گزارش‌های دقیق ماجراجو یا نه که هدفشان ثبت اوضاع و احوال متغیر انسان است یا صراحت و در عین حال دلنشنگی کاملی که حاصل تجربه‌ی دنیای ما میباشد.

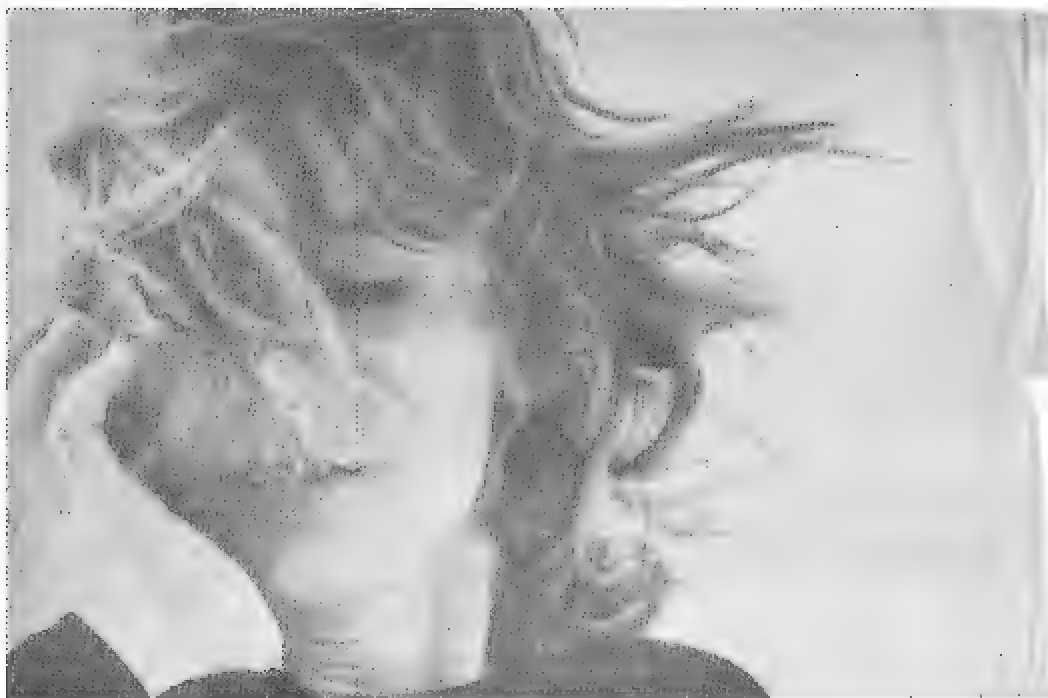
لکن اگر چشمه مارکر هنرمند متعهدیست که آثارش همواره مشمول برش فیلم شده است (مجموعه‌ها هم میزند - که در آن کمک آلن رنه بودو Cuba Si) هدف او تعلیم و تملیل و سند محکومیت ساختن نیست.

وقتی که او با خوشدلی در نامه‌ی سیبری، صرف نظر از اینکه چقدر صادق است، نشان می‌دهد که با تغییرات کوچکی در تفسیر، عینیت میتواند با استفاده از یک نوع تصویر رنجبران نیک‌بخت و رنجبران شوربخت و بطور کلی همه رنجبران را نمایش دهد، چگونه و با عطف به چه هدفی میتواند به تعلیم و تملیل و سند محکومیت ساختن بپردازد؟

اگر او در مورد مشاهداتش در چین، هائو، روسیه‌ی خرو و شچف، اسرائیل - بن - گورین و کوبای کاسترو صادق است. دلیل آنست که او می‌کوشد در یک تصویر و در چهارچوب فشار گذشته و آینده یعنی جایی که نگاهی به گذشته قطعیت وقوع حوادث آینده را آشکار می‌سازد، پیش ملت‌هایی را که اسیر تحولات جهانی هستند ثبت کند. (پیشی که به تعارف در آن سؤال مطرح و چه «هاله‌نیا» در مورد فرانسه‌ی تحت انقیاد دو گل کمترین تناقض کار مارکر نیست.) برای مارکر همه چیز هوق و در معرض تغییر است.

اوبجای تجزیه و تحلیل تقطیعی در سینما ، مسایل را درجهین حرکشان مطالعه کرده و بدرستی از هویایی آنها آگاه است . دقت میکند تا خود را در يك زمان و مکان مقرر محدود نسازد ، « این خزان میشد مال دارمنوویل » یا « الان يك دقیقه از ساعت ۷ گذشته ، و يك بارکش درست وقتی که بوق يك بارکش ۲۱۱ نفر خفته را در دیزون بیدار میکنند از روی پلی با پایه های سنگین میگذرد . » (نامه ی سپیری) و در پس نگاه خیره اما برادروار این جهانگرد چند زبانه تنها يك اخلاق موج میزند ، « در یاریان سفر دوستی باقی می ماند ، باقی همه سکوت است . » یکی از کلبه های آثار کریس مارکر شاید همین عشق به انسانیت است . عشقی که بشدت در پس نقاب شوخی های پراهمان پنهان است و تنها کمی زحمت پوست درازدن لازم است تا حساسیت خفته در پس این نقاب آشکار گردد ، کلید دیگر تعمق در تاریخ است . نه تاریخ باجمودی گردد آلود ، بلکه آن زندگی که در طول زمان به تاریخ مبدل میگردد . و هنوز از این نکته آگاه نیست ، مسایل عادی و روزانه که درجهین عمل ثبت میشوند ، بی آنکه دلواپسی آینده وجود داشته باشد و یا بی آنکه ذهن بدین مسئله مشغول شود که پرتو آفتاب درخشنده بر تپه های حیف « تاریخ » تر از سخنان آرام و تکراری کاسترو است و نوزبی توجه باینکه در این جنگل درخت غان و دشت های یخزده بیشتر از رفتار سالان در محاکمه اش ، تاریخ وجود دارد . مارکر می نویسد « تاریخ پیریست که kou miko را می بلعد ... اما تاریخ بپراست ، میدانند که تاریخ را نمی سازند ، بلکه خود تاریخ است ، مثل من ، مثل تو ، مثل پاپ و مثل آن خزنده های کوچک

جنگلهای امریکا .
 مارکر در کلبه آقا رش در جستجوی شکلی از منطق و تعقل است که با اوضاع و احوال موجود مخالف باشد و انتظارات تماشاگر را بر آورده نسازد . او بیش از هر چیز با میخزن زمانهای مختلف علاقه دارد ، بطوری که گذشته آنچنان نزدیک باشد که حال گذران تصور شود و حال خود چون گذشته از خود بگذرد و به آینده واضح گردد . این کار يك بازی خیره کننده و تهاجم گرانهای روشنفکری نیست که روح نا آرام مارکر از طریق آن صوری وحشی را دربند کند ، او در نگرش بدنیا ، بدنهایی که آن را در حال تغییر می یابد ، برای ما و بجای خود ، هر دو می نگرد .
 از همین سراسر که تماشاگر ، « المیای ۵۲ » را تمثیل از بدنهایی می یابد که دیگر در آن مرزهای هیچ وجود ندارد و زیبایی همیشه از طریق کوششهای بدنی پارذیکر خلق می گردد . و در « مجسمه ها هم می میرند » مستمره گری را می بینید که در اعماق هنر می پیوست و از بین میرود . در يك صحنه يك قایق نظارش را جلب می کند و در صحنه ای دیگر موشکی به فضای تاب می شود (نامه سپیری) ، يك دختر جوان اسرائیلی بطور خستگی ناپذیر طراحی می کند و دو چند با کمک Oscilloscope روی روی هم قرار می گیرند (تشریح يك جسمك) و يك نقاش کوه نشین ، دامنهای کوه را برای « فرسنگهاش » بجای تبوم به بگا می برد (Cuba Si) و در تاکید بر این تضادها ، و در گرد آوردن کهنه و نودر کنار هم که حساسیتها را برای دریافت لرزشی پنهان بر روی زمین آماده می سازد ، قصه نویسی با کوشش خوری ای جدا کردن سر نوشت انسان از میان خرده ها و تکه های حقیقت بشکل يك گرا پندمی به اخلاق نیز ظاهر میشود .

● چهره زن آنطور که مرد بیاد میآورد (موج شکن)

که همگی حاصل فعالیت خود سرانه ذهن او هستند ، زنجیر تأثرات را محکم می سازند .

اکنون نماند که درمیابیم که کار مارکر چقدر مؤلفانه است و این کارگردان فیلمهای مستند چقدر از عینیت دور می باشد .

او با اولین خطی او لین تصویر این خویش را روشن میسازد ، دمن از کشوری دور برایت می نویسم ، جای تعجب نیست که دور بین باضمیر دمن سخن میگوید ، چرا که سینمای مارکر یک سینمای شخصی است ، سینمای اول شخص مفرد ، و این نطقه ایستادن یک مرد تنها به مرد آزاده ای تعلق دارد که بی ریائی عشن میورد و عجزات زیبارا دوست نمیدارد . مارکر در مخالفت با محدودیت های ساختمان کلاسیک سینما تنها یک وحدت نمایی را تشخیص میدهد و آن استخدام کلیه وسائل است برای بیان یک واقعیت ، درست در قطب مخالفه او کسی مثل ریشترک

وجود همه چیز در فیلمهای زیبا و حساب نشده مارکر محتمل است همچنانکه رمون بلور می نویسد : « انسان اینجا و آنجا عروسکها ، مسایل جدید (واقعی یا غیر واقعی) ، فیلمهای کارتونی ، فیلمهای تبلیغاتی ، آندره ژرد و جدها ، آرماندگانی و گریه ها و علامت و تمثیل هارا رد های سردی می یابد که خویش را کریس - مارکر میخواوند ، به باوند اضافه کرد که اثرات خالص سینمایی - مثل قطع متغایب نوار رنگی فیلم با نوار فیلم سیاه و سفید ، تصاویر سیاه و سفیدی که از روی نگاتیف رنگی چاپ شده ، رنگهایی که در آزمایشگاه سنگین شده اند (نامه های سپهری) و غیره - ته تنها فردانیت شعری را مورد تأیید قرار می - دهند که رابطه اش را قبل از هرچیز از طریق ناطق فیلم حفظ میکنند ، بلکه این اثرات با استفاده از یک سلسله گریز ها ، قطعات منخرف ، پرشهایی در زمان و مکان

قرارداد که معتقد است تصویر باید خود کامل و مبین باشد و موفق ترین نوشته‌ها تنها تقلیدی نفاذ از تصاویر است و در درستی نوعی تمجیل بر آنها محسوب می‌شود. منظور در اینجا نقص تفسیر هائی صوری است که در سینما همراه با تصاویر بکار می‌رود. همراه با این انتقاد مارکر از آن جهت نیز سرزنش میکنند که ظرایف شعاعی فیلم توجه تماشاگر را منحصر آ بخود اختصاص میدهد.

اما از نظر من، درست مخالف عقاید بالا، در فیلم‌های مارکر این تفسیر شفاهی بجای آنکه هم‌ارزش تصاویر بوده و تکراری فیج محسوب شود. فکر اصلی را تقویت کرده و تکه‌ها را بهم متصل مینماید و کار تشریح، ارائه، شکل‌دادن و خلق نکات متضاد را بعهده دارد. استفاده‌ی استادانه‌ی او از زبانی بیگ زیر و دو، اگرچه گاه آزار دهنده است، بر این نیروی مخالف خلی وارد نمیزد، بلکه این زبان بعنوان کمکی بدوربین جستجوگر او بکار می‌رود و در انتقاد تصویری او یک عامل فاصله گذار ایجاد میکند و با خلق یک کمی و دو یک عجوباً ارزش سیالیت آمیزی صدا و تصویر را ممکن میسازد. بعلاوه این کار استادانه گاه بتجات تصاویری انجامد، چرا که در مورد یک فیلم مستند (مثال Cuba si) اغلب مسئله‌ی کمی وقت و فلت فیلم خام وجود دارد و در صورتی که چنین قبلی فاقد چنین ناطقی باشد مصنوعی و متناقض جلوه خواهد کرد. من کاملاً آگاهم که از نقطه نظر سیاسی، تماشاگر ممکن است در قدرت و سودمندی صحنه‌ای که در آن مرما به داری آمریکو قضیه خلیج خوک‌ها یا کمک چند تصویر از سوسمارهای حریص مورد تبحیح قرار می‌گیرد شک کند صحنه‌ای که در آن مارکر از تبدیل یک رژه نظامی به یک رقص نشد

آمریکای لائین و سواس نشان نمی‌دهد. من اعتقاد دارم که مصاحبه با کاسترو بهترین قسمت فیلم است، اگر چه این صحنه باسادگی بی‌پیرایه‌ای ارائه شده است.

حقیقت آنست که کار مارکر، که نتیجه‌ی تبدیل نوارهای فیلم به ترکیبی پویا از صحنه‌های حقیقی است، بیشتر محصول چیزی است که خود آنرا «عینیت بکار گرفته شده» می‌نامید و حاصل هر گونه تصمیم قبلی راجع به ثمت آنچه که می‌شود بهر قیمت ساخت ناهر قسه‌ای را که بخواییم بیان دارد، نیست. واگر حقیقت بر همدردی پیش می‌گیرد (قسمت شورش ضد کاسترو در Cuba Si) فقط می‌شود گفت که اتفاقی رخ داده.

تجربه‌ی «ماده زیبا» بطرق مختلف نقی وجود ثابت این «عینیت بکار گرفته شده» را روشن می‌سازد نقشی که بیروزی مردان الجزیرهای، دانشجوی افریقائی، کشیش کارگری که به یک هواخواه مبارز اصناف تجاری تبدیل می‌شود و ناچار زغالی که در باره‌ی «همدردی» سخن می‌گوید (بهترین قسمت فیلم) می‌انجامد، و حدودی که از راه مصاحبه با عشاق، دستی راستی‌های جوان، و دختران بخش ۶ (اعیان نشین) پاریس بوجود می‌آید. آیا این مردم واقعا احقند؟ و یا اینکه چون موقعیت حقیر شده‌شان در مقابل دوربین باعث می‌شود که «چون احق هائی بنمایند که نیستند» احق بنظر می‌رسند؟

بنظر من اگر چه در این تمام موضوع خیلی روشن است، ما می‌توانیم در زیر آن همدردی انسانی که قبلاً گفتم، طلوع چیزی را مثل توهم راجع به از دیدن این احساس در میان بسیاری از مردم بینیم، مردمی که در بیان آندیشه‌ها و احساسات خود اشکالات

زیادی دارند. آیساه خوشبخت کردند
 بسیاران، نیست که توجه‌ها استاد عالی
 فیلم «ماه مه‌زینا» مردمی را مخاطب قرار
 می‌داد که خوشبختند چرا که بسیارند و
 آدم می‌خواهد که در خوشبخت بودن
 بسیار باشند؟

پس از سفر بی‌وقفه‌ی مارکر در
 جهان و عصر ما، فیلم «موج شکن» *La Jetée*
 بشکلی دیگر بوجود آمد. سفری متوقف
 در فضا و زمان. در فیلم‌های قبلی لذت
 تجربه دیده‌بودن چیزی کاملاً ذهنی بود
 اگرچه هم در «تشریح یک جنگل» هم در
Cuba si نشانه‌هایی از یک روح تغزلی
 وجود داشت که در فیلم‌های دیگر مارکر
 دیده‌نمیشد. «موج شکن» بشکل گپج -
 کننده‌ای موفقیت آمیز است. در این فیلم
 ۲۹ دقیقه‌ای که تفاوت معمولی بین فیلم
 کوتاه و فیلم بلند را نفی میکند. شفافیت
 سطح فیلم‌های مارکر جای خود را به
 تخیل بصری عمیق‌تری داده و سبک و
 نیروی تراژدی برای داستانی با بک‌سازگی
 بی‌نقص بکارگرفته شده‌است.

«موج شکن» هم با داور فرودگاه
 ارلی و هم فرستادن مردی بداخل قضای
 زمان است. کودکی با خانواده‌اش برای
 گردش یکشنبه به ارلی آمده‌است. زینبایی
 سورت‌زنی او را بشدت بخود جلب میکند
 و بزودی مردی می‌میرد. این سر آغاز،
 خاطره‌ی کودکی قهرمان فیلم است که
 هنوز نمی‌داند او خود این مرد است و
 این مرگ که شاهد آنست، مرگ خود
 اوست (در آینده) و فقط تنها با این خاطر
 اتفاق خواهد افتاد که وقتی به آینده
 رسید قادر خواهد بود نگاهی به گذشته
 افکند.

مادر دوره‌ی جنگ سوم جهانی هستیم
 «پس از ویرانی پاریس»، ویرانی ساخته
 شده در چند تصویر ترسناک و آن ترکیب

زیبا که در آن طاق نصرت پاریس بر اثر بمباران
 بدو قسمت شده‌است. در این پاریس ویران
 آینده، شکنجه دهندگان عجیب و آلمانی
 زبان وقت خود را وقت آزمایش‌های
 وحشتناکی کرده‌اند و در جستجوی
 مردی هستند که بعضی از خاطراتش را
 بوضوح کامل بیاد دارد و این موضوع
 میتواند به آغاز سفری کمک کند مردی
 که باید مثل خو کچه‌های آزمایشگاه
 قربانی آزمایش‌های آنان شود. هدف آنها
 «فرستادن پیامبری بداخل زمان و استمداد
 از گذشته و آینده برای نجات زمان حال»
 است. از آنجا که مرد مزبور میتواند
 چنین خاطره‌ای را بیاد داشته باشد، باید
 او را به گذشته فرستاد. بسوی دختری
 که دوست میدارد یا شبی که تصور میکند
 دوست دارد. مرد را برای مدت‌هایی مدید
 با دختر تنها میکنند، هم‌واره با رجه‌تی
 به زمان حال که برای گذشته زمان آینده
 است و برای آینده زمان گذشته محسوب
 میشود، و در این حال مرد را می‌بایم که
 بر تابی خفته‌است و درد تزیق داروهای
 عجیب را تحمل می‌کند. در سفر به گذشته
 مرد با دختر تنها گذاشته میشود،
 لحظه‌ای در باغی آفتاب‌بسی، لحظه‌ای
 در اطالی که دخترک در آن می‌خسبد
 (تکته اصلی و کلید فیلم)، لحظه‌ای
 در موزه‌ای پیراز جانسوران که
 بدنشان را پر کرده‌اند. وقتی که مرد از
 عشق خویش مطمئن میشود آزمایش پایان
 می‌یابد. اکنون او آماده‌ی سفر به آینده‌است
 که بهتر از گذشته حفظ شده.

مردان آینده تنها باو منبعی از
 انرژی می‌دهند که او آنرا با خود بزمان
 حال می‌آورد. اکنون که نقش خویش
 را انجام داده و دیگری فایده‌ای ندارد
 تنها ما انتظار نصیفه شدن می‌ماند. اما
 وقتی مردان آینده که آنها نیز در زمان
 سفر میکنند - باو پیشنهاد میکنند تا با

آنها بگریزد ، مرد امتناع می کند ، او میجوهد ، دنیای کودکی و زنی را که فکر میکند در انتظار اوست ، باز یابد . بار دیگر مرد ، آن زن را در محوطه عظیم فرودگاه اورلی باز مییابد و همچنانکه کودکی - که خود اوست - او را نگاه میکند ، بدست محافظی که تعقیبش میکرده کشته میشود ، بدین ترتیب وقتی که داستان دایره ای را بطور کامل طی میکند ، حلقه زمان نیز تکمیل میشود . و در این فکر که مردی میتواند با تمرکز اندیشه اش بر یک خاطر در زمان سفر کند ، تماشاگر مضمون مورد علاقه ای مارکر را بار دیگر در مییابد ، سیاحت دنیائی ذهنی اگر نروان درست نوشته است که : « آدم فقط باین خاطر سفر میکند که صحت و سقم خواند هایش را تحقیق کند ، باید گفت ابتداءر فولمه یکشنبه در یکن » بود که مارکر بزنده کردن یک خاطره کودکی از شاهراه امیراطوران مینک پرداخت .

رغابت با منطق از طریق ارائه نقطه مقابلگی چون زمان کارساده ای نیست . مارکر بخاطر ظرافتی کلاسیک ، پرداختنی کامل و احاطه دقیق اسلوب فیلم و نیز از راه ارائه غیر قراردادی عناصر فیلم های تخیلی - علمی از عهده ای این مهم برآمده است . مثلا مردان آینده ، مریخی های سه چشمی نیستند که بر سرشان آنتنی متحرك روئیده باشد و تنها موجودات خارق العاده سوخبت - فیلم ، حیوانات ماقبل تاریخ موزه هستند ، حقیقت اینکه ما یادنبائی رویرو میشویم که هیچ نقطه ارتباطی با آن در ذهن نداریم ، یکی از دلایلی است که « موج شکن » ما را تکان میدهد . سفر به آینده تنها با چند تصور معدود ساخته شده ، تصاویری از یک شبکه طرح تجدیدی که یادآور طرح های هائری میوه هستند . و فیلم در زنده کردن خود آینده نیز بسیار مبهم ، واقعی و در

عین حال غیر واقعی است آینده بر زمینهای سیاه آغاز میشود ، مردی چون ما ، اما با پیشانی هایی علامت دار که گوئی علامت مخصوص سیاره ای ناشناخته است ؛ و روشنائی نیمه ماوراء الطبیعی بطوری که ما تصور خود را از آینده فقط در « اختلاف » بین آنها تشخیص دهیم هیچ عامل خاص تصویری وجود ندارد و طرح های « فوتورستی » به چشم نمی خورد ، و آنها چه کاری می توانند برایمان انجام دهند ، وقتیکه این بینش دردناک نشان میدهد که هیولاها در میان خود ما هستند ؟ برای ایجاد محیط آزمایش هیولاها رنج فراوانی کشیده نشده ، الکترودها ، چشمانی بسته شده در زیر چشم بندهایی خارق العاده ، طناب نایب که در میان درد سائیده میشود ، عینک های عجیب ، زمیندهائی از ته گلو و صدای کوفتن یک قلب .

مارکر با استفاده از عکس (تصاویر غیر متحرك در فیلم) بمنظور ایجاد وحشت و سکون مرك ، عظمت تصوراتش را تشدید میکند . روش استفاده شده در این داستان تصویری (داستانی که در مجلات بطور مصور بچاپ می رسد) بسیار اصیل است چرا که هدف مارکر را کاملا اجرا میکند . مادر اینجا از « فتورمان » هائی که در ایستگاه های راه آهن فروخته میشود و در آنها از هنرپیشگان ، در حالات از قبیل مرتب شده ای عکس گرفته اند ، بسیار دوریم . در اینجا « هنرپیشگان در حال حرکت » منجمد شده اند و همین آنجسار تصویر است که حس زندگی را بیدار میکند - متوقف اما همواره در لحظه ای آغاز حرکت . تنها یک تصویر برای شش ثانیه حرکت ۴ در فیلم بوجود می آورد ؛ هنگامیکه دخترک خفته ، متحیر از آواز پرندگان

● شکنجه‌مرد برای یادآوری و بازآفرین (موج‌شکن)

اشاره میکنند. یاد آوردن چیزی به معنی متوقف کردن زمان است و «موج‌شکن» فیلمی دربارهٔ زمان است، یعنی تنها راه گریز برای بازماندگان جنگ سوم جهانی. بدین ترتیب ما رگر به تدوین فیلمی پر و آخته است که در آن تنها یک بیست و چهارم هر ثانیه حفظ شده، اما این تکه‌ها از زمان تا آنجا که دلخواه او بوده طولانی گردیده است. با استفاده از اسلوب مربع پاکند کردن تصویر زمان تحت ضابطه‌ای دلخواه درآمده است.

تنها چنین انتخابی با برنامه و جورانهای می‌توانست با این دقت حس چاره ناپذیری و ناپایداری عشقی را ما بین دو عاشق که هر یک در قسمتی جدا از زمان زندگی میکنند منتقل نماید. و تدوین‌ها را در متناب ساختن بخش‌ها و هائی از گذشته و آینده با قرار دادن تصویر پزشکی‌ها، مریض‌شکلیا و پیشرفت

چشم می‌کشاید تا بر روی مردی که دوست دارد لبخند زند، تخالف منطق و استثنائی در یک قاعده. این تنها لحظه‌ای است که در فیلم قاعده آوردن تصاویر غیر متحرک شکسته میشود، ضربه‌ای واقعی که زیبایی آن به علت موقتی بودن لحظه صدچندان شده است. در تصویر همسردی پرنده‌ها خشک‌کنند و بدنشان را پر کرده‌اند و دختر بار دیگر بی حرکت است. این جرقه‌ی کوچک از لذت زندگی، این تنها لحظه‌ی گریز از قاعده تنها چیزی است که ذهن نتوانسته است از زندگی بر بایند.

برخلاف اروپا گریه که در تماشاگرش این حس را بوجود می‌آورد که شخصیت‌های فیلم تا ابدیت مشخص و ثابتند، هنر ما را که در «موج شکن» تشدید تأثیر زندگی است، همانطور که یک پیکره ساز بدین کار دست می‌یازد. به علاوه کیفیت ایستای تصاویر بوجود طبقات خاطره

آزمایش در میان آنها رنج بدنی را سخت‌تر و تلاش اسفبار مرد را برای رسیدن به مشغول شدن مشکل‌تر نشان می‌دهد و در پایان مرد هنگامیکه برای رسیدن به رویائی ناممکن می‌تازد، می‌میرد.

در عین حال استفاده از تصاویر ثابت جواب کاملی نیست، مارکر آگاهانه و به‌نرمی با شکل‌های ثابت بدن که فقط یک صورتگر بزرگ می‌تواند آنها را بوجود آورد بازی می‌کند. مثل وقتی که دخترک خفته است و با وقتی که هنگام دیدن از آموزه در زیر نگاه ثابت گریه‌های مومیایی شده گیسوانش را از روی گردن کنار می‌زند و یا دهانش را در وقت خنده پشت دستها پنهان می‌کند و یا پسانگشت به‌پرنده‌های بال‌گشوده اشاره می‌کند. لحظاتی زیبا که ناپایداری حساس خوشبختی را آشکار می‌کنند.

او به‌لاوه کلمه اطلاعات فنی خود را که بطور کامل در آنها استاد است بکار می‌گیرد، ثابت کردن عکس، طول نمایش یک عکس، محو شدن تصویر، درهم‌فرورفتن تصاویر، صدا و اصوات زمینه، چاپ دو عکس بر روی هم (مثل صحنه‌ای که مرد در یک لحظه حساس با ظاهر شدن در همان تصویری که دختر دلخواهش دیده می‌شود بر زمان بیروزی گردد)، زوایای معکوس (صحنه‌ای که دخترک زمزمه می‌کند و بدون شک اشاره‌ای است به هیچ‌کاک خالق فیلم «سرگیجه»، یعنی داستانی دیگر که در آن مردی گرفتار تصویر زنی است که هرگز نمی‌تواند بازش یابد)، تصاویر درشت (صحنه‌ی باغ)، ویرش سریع پایان فیلم، چابکی روانی این ترکیب، تزئین بسیار ساده و در عین حال خارق‌العاده، ولحن یکی از بهترین گفتارهای سینمایی مارکر (استفاده عالی از گذشته‌ی ساده‌ی «وعدتی بعد تا بودی یاری بی‌وقوع پیوست»)

همه با هم ترکیب میشوند تا شعر یک قصه‌ی عاشقانه را در جستجوی خوشبختی بوجود آورند.

در فیلم‌های دیگر، ساختن شعر کار بسیار روشنفکرانه‌ای محسوب می‌شود اما در اینجا لزوم وجود این ورودی‌ها در جای بحث ندارد. اما اگر طرفداران تعقل در این اصرار کنند که «ماه کلیدی برای این فمار ترسناک مردی با گذشته، حال و آینده‌ایم، می‌توانیم پاسخ دهیم که انسان دنیای تو نتیجه‌ی فتح فضا است، هوش او قادر به فتح زمان یا رموز و زندگی و عشق نیست و بنابراین آزمایشات اسفناک شکنجه و هتدگان (که مارکر به آن اهمیت علمی نمی‌دهد) چیزی جز کاری مسخره بنظر نمی‌رسد.

دیوانگی است که با یک هوش بالغ بجهتجوی تصویری کودکانه از عشق باشیم و دریابیم که انسان با این خاطر از عشق محروم شده که ترجیح داده است «بدانده». بالاتر از همه در این قصه‌ی تخیلی-علمی که با احترامی که در پایان به مردان آینده می‌گذارد، چندان هم از قسه‌ها، کودکان دور نیست، مضمون ناتوانی انسان در غلبه بر طبیعت مطرح می‌شود. در عصری که چهار پایان انسان به‌فالیجه‌ی پرنده فکر می‌کرد و در عصر موشک‌های فضائی دیگر چیزی برای اندیشیدن باقی نمانده است، امروز عکس العمل انسان آشکار کردن آرزوها و ترسهای پنهان او است. دردنیای آدم‌های مصنوعی بر سر عشق چه خواهد آمد؟ چگونه انسان می‌تواند با گذشت رام نشدنی زمان بمبارزه برخیزد؟ «بیدار شدن در عصری دیگر، بار دیگر متولد شدن... بصورت مردی بالغ...». برای مردی چون مارکر که شیفته‌ی دوبار زندگی کردن در زمان است، چنین پرسشی پاسخ خود را نیز بهمراه دارد: «اوه می‌داند»

که انسان قادر به فرار از زمان نیست. « کسی نمی‌تواند آینده را طرد کند چرا که آینده مرگ است ، مرگی که ماهر لحظه به آن شکل مشخص نری می‌بخشیم.

مار کز جدا و ناثی نیافته از سه روز، در هر فیلم در جستجوی صورت زنان ، یعنی این علامات زنده‌ی خوشبختی است . از دختری در حیفاً ناقهرمان زن «موج شکن» ، از ماموت سیبری ناهیبیو پوتا موس موزه ، هوش بیدار دور می‌زند و مرتعش است تا عینیت بکار گرفته‌ی خود را تثبیت می‌کند. و برای آنها که هنوز کوچکترین شکی دارنده موج شکنه باید شاهد این مدعا باشد

که بک مار کز بک مؤلف است . چشمان او به نر کیب زمان و دگر گونی انسانی که ... برای او بخت بد و خوب وجود ندارد و تنها نیرو هائی هست که باید بر آن غلبه یافته ، دوخته شده است . « بزودی تاریکی آن مردانی را خواهد پوشاند که می‌خواهند با دنیا کنار بیایند و نور برای آنهائی باقی خواهد ماند که می‌خواهند ناچهان را تغییر دهند و مار کز با مشاهده انسان در تاریخ و آینده ، آنچنانکه زمان حال نو بدش رامی‌دهد . بحیرت دچار می‌شود ؛ شاید او بتواند همین بحیرت را در ما نیز بوجود آورد .

ترجمه: اسماعیل نوری‌تلاء

دنیای فدریکو فلینی

بمنزلهٔ منبع نیرو و قدرت خلافت‌نوی
حساب کرد .

دنیا را از پس دیدگانی که
در این سن و سال هنوز برنگ بلوغ
و پیری سالها نگرا نیده اند، دیدن،
خود نشانه‌ای از استعدادی شگرف
و پس که یاب است.

فلینی اغلب روزها و شبها را
در جای خانه‌های شهر رم در گوشه‌ای
می‌نشاند و به آنانکه در گذرند،
چشم می‌دوزد و در پیچه درون خویش
را باز می‌گذارد تا تاثیر این رفت
و آمده‌های آدمها در بالای پنهان

● دیگر از آن زمان که
میشد او را یک بچه شهرستانی
ساده لوح نامید سالها سپری شده
است ولی با وجود این فدریکو
فلینی با این سن و سالش و با آن
کله‌گنده و موجای بلندی که نیمه
سپید گشته‌اند هنوز از دام دنیای
شباب خویش نرسنه است .

فلینی سخت در پیچ و خم دنیای
کوشکی خویش سرگردان است و
پیوندی غریب و ناگسستی با جهان
کودکی خود دارد اما این مسئله را
نه یک عیب یا فقدان بلکه باید

فلینی وزنها

دستها را کودکانه بهم کوبیدن، سرو صداهای عجیب و غریب درآوردن، خود را بروی زمین غلطاندیدن، اداهای مسخره و احمقانه در آوردن، والبته سرو سینه و کپل دایه یا کلفت چاق و توپول منزل را نیشگون گرفتن. « آناسالوانوره» (نقاش زیبارو

و هنرمند ایتالیائی و دوست قدیمی و صمیمی فلینی - مترجم) در مورد فلینی میگوید که او را باید از بسیاری جهات مردی « محدود و در قید و بند » دانست البته اگر نخواهیم در موردش صفت « محروم » را چکار برده باشیم و این محدودیت در فلینی امروز چیزی به جز حاصل

دنیای درونی وی جایگزین گردد و آنگاه این تاثرات را در همان نحائی که باید جعبه خاطراتش نامید ضبط و بایگانی میکند. در ضیافتها و میهمانیهای دوستانش شرکت میکند و همواره سعی دارد همراه بسا مهربانی و عطوفت قیافه، پدرا نه بخود بگیرد اما تمام اینها را در واقع برای پنهان کردن آن آرزو میل جوشان و عمیق خویش میکند که مانند یک بمب ساعتی در درونی آماده انفجار است و این چیزی نیست مگر یکمشت عکس العمل های شیطانی و بچه گانه که همزمانی داشته ایم و چه بسا هنوز نیز کم و بیش داشته باشیم ؛

و نتیجه عفته‌های دوران کودکی وی نیست. باید دانست که فلینی به داستانهای ارواح و جن‌پوری و یا جن‌بیل و جادوگری که آن‌سالها نوره در بیان آنها ستاد است. علاقه و اعتقاد غریبی داشته و دارد. ولی با وجود این هر چند وقت یکبار با آن لحن و لهجه بخصوص و شیرینش در قبال این قصه‌ها می‌گوید نه، نه، همش مزخرفه، مزخرفه و دروغه، اما ده دقیقه به باعجز ولایه از آن‌ها می‌خواهد که برایشی نفس بکند جادوگر را بازی کند و او را بترساند. اما از داستانهای آن‌ها گذشته به شکل‌های محرک و حس‌کات و بازیهای شهوت انگیز مانند رامیلو نیز دو چندان اعتقاد دارد و همچنین به احساس مگر آوری که آیتا اکبر که با آن ریاضی و پیکر افسانه ایش دروی میانگیزد، سخت ممتاز و پای تداست. بی شک آنچه فلینی در پیکر و چهره‌های زنان می‌باید چیزی نیست مگر فعالی دگر گوته از همان دایه‌های شیرده و سرخ‌گونه و چاقی که فلینی همیشه از چگلی اش بیعت، آنها را در خوابهای هراز نرس و وحشت خود دیده و بخاطر سپرده است.

بدون تردید می‌توان اذعان کرد که فلینی بکلی از زنده‌های لاغر و بارک باقی‌افه‌های فرزانه و متفکر الظاهری مانند آیزاک اما ابتدا خوشش نمی‌آید و در این مورد بخصوص بارها گفته و نوشته‌اند که این نظامی عاطفی در فلینی چیزی نیست مگر نوعی خلوص، سادگی و پاک‌صفتی

شهرستانی که بدینگونه بروز می‌نماید.

همه می‌گویند فلینی يك آدم شهرستانی سالم و بی‌غل و غش است و ولی من این گفته‌ها را قبول ندارم و می‌گویم که فلینی مردی است در واقع از نقطه نظر جنسی عقب افتاده و از این حیث نیز در نوع خویش بسیار کمپات است.

باید دانست که فلینی تمام فیلم‌ها و بخصوص شخصیت‌های آثار خود را از مخیله خویش یا بزبانی آشناتر از همان سند و قچه خاطرات گذشته خود بیرون می‌کشد. در دفاتر و کاغذهای متعددی که فلینی مرتب بر آنها طرح و اشکال قهرمانهای خود را با خطوط سیاه رنگ و «کاریکاتور» وار نقاشی کرده است. در کنار این شکلهای و صورتکهای این یادداشت‌های کوتاه و طبع دیده می‌شوند که این عکس جو لیتا است، این عکس آن‌ها است. این تصویر همه پیر و مرحوم من است و یا این صورت یکی از دوستهای چگلی من است و...

برای بی‌بردن و درک بیشتر معمای وجود فلینی باید دانست که بگذشته او رجوع کنید و وی را در سنش سالگی و یا بهر حال زمانی که پیری کمتر از ۸۰ سال بوده است تصور کنید که در گوشه‌اطاقی در شهرستانی کوچک نشسته و خود را در لایبای امواج افکار دور و دراز خود پنهان کرده و تمام سعی و تصمیمش را در یک چیز خلاصه نموده و آن نیز بزرگ شدن و رشد نکردن است. چون او از این موضوع همیشه وحشتناک هراس داشته است و در نتیجه همین

● طرح کارلا (ساندرامیتو)

برای فیلم همه از قلبش

مخزن فلیمینی بنحوی عکسبرداری
کرد بدون تکه آن عکس ادعای
مرا تا بهت خواهد کرد اما بهر حال
نباید فراموش کرد که آثار بزرگ
اغلب محصول دست آدمهایی با

کنکاش درونی ، کودک آن روز
بهمان صورت باقی خواهد ماند هر
چند که زمانها صبری و سالها پیر
خواهند شد .
اگر روزی واقعا بتوان از

گرفتاریها و عقده‌های دست و پا گیر روانی بوده‌اند .

فلینی برای مثال بهیچوجه در قید و بند رخت و لباس و سر و وضع خود نیست و متاسفانه مادرش هم ابتدا توجهی باین مسئله نمی‌کند بعد یکروز بازنش جولیتا ما سیمنا بر خورد میکند جولیتا جای مادر بی توجه او را میگیرد، جولیتا غذا می‌پزد، داد و میدهد میکند، فلینی را مادرانه دعوا می‌کند و گاهی هم از دست او گریه را سر میدهد و خلاصه آنچنان با زبان گرم نرم خود و ادا و اطوار های شیرین و مادرانه اش سرفدر یکورا گرم می‌کند و حاکم بر احساسات و عواطف او میشود، که فلینی برای آنکه بتواند خودش را هر چه زود تر در دامان چنین دایه مهربانی بیاندازد، راه دیگری به جز ازدواج با او ندارد.

بارها اتفاق افتاده است که خبرنگاران یا مردم دنیای خارج از فلینی سئوالهایی در مورد زندگی وی و مسایل مربوط به آن می‌کنند و هزار سئوال عجیب و غریب و اغلب ناراحت کننده از او نموده‌اند. با مطالعه دقیق جوابهایی که فلینی باین سئوالها داده است، باین نکته بر میخوریم که تمام این جوابها بطرز عجیبی ضد و نقیض هستند و در هر کدام از آنها یک نوع بدجنسی و تمسخر خاص فلینی نهفته است، ولی بهر حال با یکدیگر هیچگونه رابطه منطقی ندارد. نویسندگان و منتقدین، اغلب آثار هنری فلینی را «جستجوهای ملهم از خواب و خیال» نامیده‌اند و

این بجه بزرگ بتعام حرفها نوشته های ایشان تنها با یوز خندی جواب گفته است. چه جستجویی، چه خوابی، چه خیالی. در اطالق هنر بزرگ او کوردک نهفته سالهای رفته هم چنان پیدار و سلطان به از بهای خود ادامه میدهد و یکی پس از دیگری آثار او را بوجود می آورد .

فلینی علاوه عجیبی جلسات احضار روح دارد و در آنها شرکت میکند. در این جلسات اغلب یکی از حاضرین با زانوی خود از زیر میز را بحرکت در می‌آورد و آن اسالواتوره همچون زده‌ها، چیغهای دیوانه واری می‌کشد و جولیتا گریه و زاری میکند و دست او گسوتیدواز ترسش بی‌الای صندلی میبرد. ولی جالب اینکه تمام آنها این دیوانگی‌ها را بخاطر خوش آیندوی میکنند تا بدینوسیله او را خلع سلاح کنند و نقاب مرد بزرگ و نابغه را از چهره اش دور سازند و او را به دنیای کودکانهای بازگردانند .

میگویند اگر يك كوتوله ، نابغه از آب در آید نابغه ای بزرگ خواهد شد، و فلینی بهنگام کار و فیلمسازی واقعا يك نابغه تماشائی است . پیراهن یقه باز ، شلسوار چروك و گل و گشاد ، دستهایی را که دشم لابلای موهای بلندش می‌کند و آنها را بهم می‌ریزد ، در چشم درشت و سیاه که همچو دو تکه ذغال هنر پیشه‌ها را می‌خکوب می‌کنند ، فلینی همیشه بخوبی میداند چه چیزی را « نمی‌خواهد» ولی اگر احیاناً بخوهد آن چیزی را که در فکر دارد و «نوک زبان اوست» به طرف خود بفهماند و

یا آنرا از او بخواهد تا بنا گوش سرخ خواهد شد . شرح دادن و توضیح دادن برای او کار ساده‌ای نیست . برای او راحت‌تر اینست که بگوید « ببین عزیزم تو باید نقش زن من یعنی جولیتا را بازی کنی » یا اینکه « بین عزیزم تو باید نقش این خانم را که بتو معرفی میکنم بازی کنی و ادای او را در بیاوری ، اسمش یاسمن است . » تمام اشخاص و چهره‌های فیلمهای فلینی در واقع آدمهای زنده و موجودی هستند . فلینی هنوزم بیشتر چهره‌های آثار خود را از مردم عادی کوچک و خیالان انتخاب میکند و این مسئله بخصوص در مورد نقش‌های کوچک همواره صادق است . تمام سعی فلینی در موقع فیلمبرداری اینست که بهن نحوی شده به هنرپیشه‌های خیالانی خود بفهماند چکار باید بکنند و چگونه باید بازی کنند فلینی در موقع فیلمبرداری مرتب تق و توق میکند ، بالا و پائین میرود ، ناگهان می‌شود و ناگهان دوباره به صحنه می‌گردد ، همه را عصیانی وخسته میکند ، همه در یکتوع حالت صبر و انتظار دائم و دیوانه کننده پس می‌مانند تا استاد معظم « هائسترو » تصمیم نهائی خودش را اتخاذ کند . اما او اغلب اوقات تا یک تکه کاغذ که به عجله بامداد با قلم آنرا نقاشی کرده است ، به صحنه فیلمبرداری بر می‌گردد و هنرپیشه زن خود را به کناری میکشد و با او می‌گوید : « نگاه کن ، تو باید نقش یک چنین زنی را بازی کنی . باید اینطوری

باشی ، این خانم اخلاق و صفاتش اینه . . » و شروع به داستانسرایی و قصه گوئی در باره نمونه اصلی خود که بیرون نقاشی شده باشد میکند و بدین ترتیب هنرپیشه فیلم او در عوض اینکه برای ایفای نقش خود به یک روش آکادمیک یا یک راه صحیح فن بازی و یا لافلاقل به احساسات انسانی خود متکی باشد ، باید یا از یک تکه کاغذ نقاشی شده برای بازی خود الهام بگیرد و یا قصه‌ای را که فلینی راست یا دروغ برایش سرهم کرده است ، بخاطر بسپارد .

فلینی در بر خورد با زنهائی که او را بعنوان بزرگترین شخصیت سینمائی و افسانه‌های ایتالیا بر انداز میکنند و بسوزی هجوم می‌آورند ، همواره یک حالت مشخص و ثابت بخود می‌گیرد ، پدرمهربان و با محبت ، جوانشان را به شیرینی میدهد و بمحض اینکه خوب آرام و رام شدند بلند میشود و از جای خود فرار میکند ، گویا هنوز نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که فلینی معظم ، فلینی افسانه‌ای ، فلینی حماسه‌ها ، چیزی نیست مگر همان بچه رشد نیافته‌ای که در قفسه در بسته منزل فلینی محبوس شده است . عقیده‌اش را راجع به همه چیز میپرسند ، فیلم‌ها ، نمایشنامه‌ها ، کتابها ، موسیقی و پرده‌های نقاشی . . . و او تنها راه قرار را در این یافته است که از همه کسی و همه چیز خوب بگوید و تعریف کند و بگوید ترتیب دهانشان را ببندد . اغلب وقتی دوستان کارگردانش او را بدیدن کارهای خود دعوت میکنند ، حتی اگر

فیلمشان احمقانه‌ترین کار روی زمین باشد، باز فلینی با خودش حالی صورت او را میبوسد و میگوید: «آه، دوست من، عزیزم، تو بزرگترین شاهکار سینمایی را خلق کرده‌ای، اثری که در تاریخ سینمای جهانی خواهد ماند، این فیلم عالی، مثل یک بمب صدا خواهد کرد. محشره، بی‌رقیبه، هر کس این فیلم را نهمه واقعا يك الاغ تمام عیاره باید حتماً به جشنواره و نیز جفرستیمش و بعد هم باید در جشنواره کان معرفش کنی» بعد پاروی تمام «او را میبوسد و فرار را برقرار ترجیح میدهد»

برای چه؟ آیا فلینی يك دروغگوی متظاهر است؟ در این باره قبلاً سخن گفتیم معمای کار خیلی ساده‌تر از اینست که حدس میزنند. نه، فلینی يك دروغگوی متظاهر نیست بلکه کلید معما در اینست که فلینی واقعا از کارها و آثار دیگران هیچ چیزی درك نمیکنند و از تراوشات هنری دیگران چیزی دستگیر نمیشود. فلینی به احساسات، افکار و آثار دیگران وقتی نمیگذارد. او حتی يك اثر خوب را از يك اثر بد یا متوسط تشخیص نمیدهد، حتی يك «ایر» را از يك «اپرت» تمیز نمیدهد برای بی‌بردن به مسائل دنیای دیگران ناید به تفکر و تعمق و تجزیه و تحلیل دنیای دیگران، دنیای بزرگان، میرداند. اما از کسی تا بحال يك بچه با مسائل بزرگ دنیای بالغ‌ها و بزرگترها کتکاش نکرده است؛ يك بچه خدا کتر میتواند میزان احساسی که بوی شده است آگاهی یابد، يك بچه تنها

در لایای ابرهای خواب‌ها و خیالات خود بین و از در آید، يك چه هیچگاه قادر به تفاوت نخواهد بود.

فلینی از نقطه نظر عاطفی مردی بی‌نهایت حسود، تملکی و خودخواه است. از حسابگرها و موذی‌های زنان حسابگر و موذی وحشتی بی‌اندازه دارد. او حتی نسبت به کوچکترین افراد دسته فیلمبرداری خود نیز حسود است (معروف است که برای فلینی دسته فیلمبرداری حکم خانواده او را دارد) فلینی همواره در طلب و جستجوی آدمهای مهربان و عطف‌ناست، آدمهایی که بتوانند به نحوی او حمایت و نگاهداری کنند و از سوی دیگر، خود می‌کوشد تا نقاب همینگونه آدمها را بر چهره خود بزند. برای فلینی يك کشیش يك زن برهنه است و يك زن برهنه يك زن برهنه است درست همانگونه که در مدرسه‌ی را آموخته اند. عقیده دارد که رم فاسدترین شهرهاست اما این شهر را از جیب‌های لباسش بهتر پشیمان ولی حالا از فرار معلوم قصد دارد به تسخیر نیویورک برود. کسی نمیداند کودک پنهان مغزوی نیویورک را چگونه برانداز خواهد کرد شاید نیز حاصل، تصویری پر عظمت و خارق‌العاده جلوه کند. تصویری یگانه، زیبا، اعجاب‌انگیز و شاید آمیخته به بی‌وفای بیشتر و عظیم‌تر از آنچه فلینی با آن رم را در زندگی شیرین تصویر کرده بود. (صورت مقابل، صحنه ای از فیلم «۸/۵»)

ترجمه: کامران شیردل

آگر اندیسمان اثر آنتونیونی

آنتونیونی نابغه
عالم سینما، بار
دیگر يك فیلم
بزرگ بوجود
آورده است...

پیام

اگر اندیسمان

کارگردان : میکلائلو آنتونیونی - تهیه کننده : کارلوبونی - سناریو از : آنتونیونی
 و تونیو گونوالبر اساس داستانی از آنتونیونی (هلم از داستانی نوشته «یولیو کورتازا»)
 نویسنده آرژانتینی - گفتار انگلیسی با همکاری ادوارد باندا - مدیر فیلمبرداری :
 کارلودی پالما - آهنگساز هربرت هنکاک - طراح دکور : آشتون گورتون - تهیه
 شده توسط کارلوبونی برای کیانی مترو گلدوین مایر - فیلم انگلیسی - مترو کالر -
 طول نمایش صد و یازده دقیقه .
 هنرپیشهها : دیوید هینتگز - وانساردگرو - سارا مایلز .

داستان :

توماس يك عكاس جوان و موفق است كه كارش بيشتر گرد عكاسي «مد» دور ميزند ولی گاهی هم به عكاسي «كانديد» (از صحنه‌های زندگی) رو می‌آورد . در شروع فيلم او را در حال خروج از يك خوابگاه عمومی فقیرانه می‌بینیم . وی برای عکسبرداری مخفی شی را بین فقرا گذرانده است . این عکسها بعداً در يك مجموعه بصورت كتاب چاپ خواهد شد . دريكی دو فصل بعدی فیلم توماس را در حال عکس گرفتن از يك «مدل» تاك و سپس از چند «مدل» دسته‌جمعی می‌بینیم . در پی خستگی از این مرحله دوم ، وی به «پارك» خلوتی در حومه شهر لندن می‌رود و در آنجا خود را با مغازه‌زنه يك زن و مرد روبرو می‌بیند . وی مخفیانه تعدادی عکس از حالات مختلف این دو نفر از راه دور می‌گیرد ولی زن متوجه میشود و تود او آمده عکسها را طلب میکند . توماس عکسها را ن میدهد و به كارگاه خود بازمی‌گردد . مدتی بعد سرو كسله زن «پارك» پیدا میشود و در مقابل دریافت عکسها تن خود را عرضه میکند . توماس يك حلقه فيلم بی‌مصرف با داده روانه‌اش میکند ، و بعد از رفتن زن چون اصرار او در پس گرفتن عکسها کنجكاوش کرده است به چاپ و سپس به آگرا نديسمان كردن عکسهای «پارك» اقدام میکند . وضع مشكوك زن نظار او را می‌گیرد و در يکی از عکسها جهت نگاه او را دنبال میکند . آگرا نديسمان كردن آن تکه از عكس دستی را با اسلحه در میان شاخ و برگ درختان پارك آشكار میکند . توطئه جنایتی درست بوده است !

توماس شب به پارك می‌رود و همانطور كه انتظار داشته جسد مرد مقتول را در آنجا می‌بیند . بازديگر به كارگاه خویش بر می‌گردد و مشاهده می‌كند كه شخص یا اشخاصی در غياب او به محل كارش آمده همه چیز را به ریخته و فيلم عکسها و تمام عکسهای چاپ شده را بهز يکی برداشته و با خود برده‌اند و این يك عكس باقی مانده نیز طرحی محو و نامشخص از جسد را در میان بوته‌ها نشان میدهد (طرحی كه بقول رفیق دوست نقاش توماس ، كه صبح روز بعد تصویر را می‌بیند، به يکی از نقاشی‌های «آیستره» جوانك نقاش شباهت دارد .)

بعد از اطلاع از این واقعه ، «توماس» در صدد بر می‌آید كه «كشف» خود را با دیگران ، دوستان و آشنایان ، در میان بگذارد ولی عواملی مانع میشود : دودختر كه قبلاً برای «مانكن» شدن مزاحم او بوده‌اند به كارگاه وی می‌آیند و توماس گرم بازی با آن‌دو میشود . این بازی به برهنه شدن هر سه در میان طومارهای كاغذ رنگین («دكور» زمینه عكس) ختم میشود ، توماس به خانه دوست نقاش خود می‌رود ولی او را با رفیق خویش ، سرگرم نمی‌یابد ، توماس به يك «پارتی» شبانه می‌رود تا قضیه را به دوست و مباشر كارهایش خبر بدهد . ولی این دوست از دست رفته است ، «پارتی» باسیگارهای محتوی مواد مخدر (شاید حشیش یا ماری جوانا) گرم شده است و حرفهای «توماس» در دستش هیچ کنجكاوی و علاقه‌ای ایجاد نمی‌كند و توماس خود نیز يکی از سیگارها را می‌پذیرد ... توماس به يك «ارگستر» موسیقی مدرن می‌رود ولی در آنجا نیز آشنائی نی‌یابد در عوض وقتی كه يکی از نوازنده‌ها (عصبانی از بازی در آوردن دستگاه آمپلی‌فایر) گیتار خود را شكسته و به بیان جمعیت می‌اندازد و نوجوانان برای برداشتن قطعات گیتار خروش میکنند ، توماس قطعه شكسته را بزحمت دست آورده می‌گریزد و بعد بیرون تالار در خیابان ، این گیتار شكسته را بدور می‌اندازد ...

در پایان این وقایع ، روز شدت است . صبح توماس باز به پارک می‌رود ولی دیگر انری از جسد نمی‌یابد . در حالی که او شب را با پرده‌های بی‌نور تلف کرده‌است . عاملین قتل جسد را برداشته ...

در پارک يك دسته (قاعرا) مصل دختر ویر ، با لباسهای رنگین عجیب و چهره‌های سفید شده در حال بازی «پانتومیم» تیس هستند . یا در واقع بدون توب وراکت ادای تیس را در می‌آورند .

توماس ابتدا با حالتی نیمه‌تسخرآمیز متوجه آنها میشود و بعد این توجه گرم و گرمتر میشود بطوری که وقتی «توب» خیالی تیس به خارج تور می‌افتد و بازیگران از او میخواهند که این توب را برایشان بیندازد ، «توماس» باعلاقه و صمیمانه اینکار را انجام میدهد . دنبال توب نامرئی میدود ، آنرا از زمین برمی‌دارد و با صمیمیتی چون صمیمیت بازیکنان ، آن را پرتاب میکند .

مکنی بروی چهره درشت او بعد از پرتاب توب ، يك لحظه تفکر و سپس تصویر دور توماس از زاویه‌ای سرازیر ، از بلندی و بر زمین چمن سبز . مرد محو میشود و زمبته سبز گذرده‌ی خالی باقی میماند ، بر این زمینه از دور

اگر اندیس‌مان

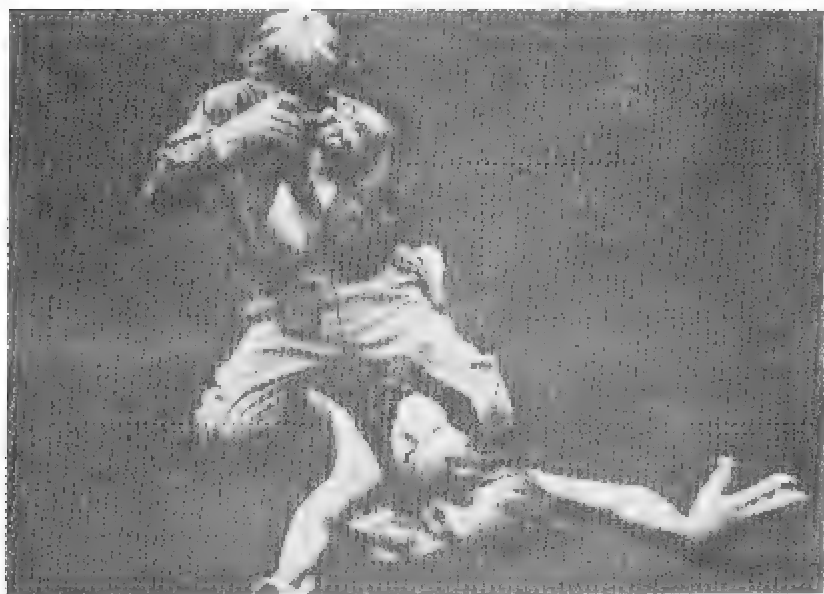
حرفی ریز پیش آمده بر برده نقش مریده :

The End

*

در اینجا چهار تاپیام از آنتونیونی نشان داده‌اند که من یکی باخاطرات يك عشق (رانده‌ام و استنتاج فلسفه فکری از این سه پیام که دو تاپیش جزو يك تثلیث (تریلوژی) و یکی جدا از حرفهای قبلی قیلم ساز است برای من میسر نیست و هر چند از گفته‌های خود آنتونیونی ضمن مصاحبات و حرفهای کسانی که پیام‌های اورا پیش از ما و در ترتیب و توالی اصلی دیده‌اند میشود ، بعضی مایه‌های مشترک فکری استخراج کرده ولی مافلا يك مقدار به حسب ضرورت باید بدان يك پیام مشخص او بپردازیم و اگر حرفی هست از این فیلم بیرون بیاوریم .
فرانسیس میکن میگوید :

من میخواهم از داستان گوئی طفره بروم ولی حیای خیلی دوست دارم کاری نکنم که «والری» گفته‌است : دوست دارم احساس مستقل کنم بدون اینکه ملال

«فقال» درین باشد چون بعضی اینکه نای داستان و فحالی در وسط میآید ملال آغاز می‌شود.»

آنتونیونی میگوید :

«من آدمی هستم که بجای آن که چیزی برای گفتن داشته باشد چیزهایی برای نشان دادن دارد . گاهی اوقات این هردو یکی میشود و یک اثر هنری بوجود میآید . بهر حال در حد من نیست که بگویم در مورد من یک چنین چیزی تا بحال اتفاق افتاده است یا نه ...»

اضافه میکند «اگر اندیسمان» گواهد این حقیقت است که لندن مه‌آلود ، شهر عیش و عشرت شدت است . این فیلم بیست و چهار ساعت از زندگی یک عکاس مد است که بر زمینه دنیای مد لندن ، مانکن‌ها ، پارٹی و بخصوص عکاسان یاب‌طبع روز که بیش از هر کس در بوجود آوردن چهره امروزی لندن سهم بوده‌اند ، قرار گرفته است .

✽

آیا چون زندگی امروزه پیچیده‌تر شده بشر امروز از حقیقت ذات هستی دور

اگر اندیسمان

افتاده است ، از این حقیقت که نفس مطلق بودن وید «بودن واقف بودن» خوب و زیبا و عزیز و شریف است ؟ آیا آنچه بیروان این اصل تبلیغ میکنند فقط برای خود آنها در زمان آنها مصداق داشته است ؟ آیا برای پیوند مستقیم‌تر با هستی باید زندگی را مثلا به صورت رفع ضروریات اولیه ساده تصور کرد ، بصورت تماس مستقیم‌تر با جلوه‌های مادی هستی ، بصورت تلاش مستقیم‌تر با اشکال زنده و مادی زندگی؟ آیا این «تمدن» در مفهوم وسایل مصنوع بین ما و «مادریستی» فاصله انداخته است بطوریکه زندگی برای ما جز خاطره‌ای غریزی از گذشته چیزی نیست ؟ و اینکه زندگی مجازی می‌نماید آیا بخاطر فاصله‌ایست که علم در این مدت بین انسان و هستی هستی بوجود آورده است ؟

آیا اینکه همه چیز تصویری مجازی از واقعیتی می‌نماید که هر کس در هر نوبت زندگی یک‌بار باید به تنهایی و برای خودش آنرا تثبیت کند (و نتیجه تجارب دیگران در این مورد با متوقف شدن زندگی آنها از بین می‌رود) ، آیا این فردی بودن تجربه‌های واقعیت نیست که آنرا نمی‌تواند قابل تردید کرده‌است ؟ آیا حقیقت هستی آن چیزی نیست که از طریق حواس بصورت معیارهایی از واقعیت به ذهن

ما برده میشود؟ بشر امروز با زندگی زنده و محسوس و محسوس تا چه حد تماس جسمی دارد؟ تجربیات ذهنی او تا چه حد بارور از درك مستقیم حواس خوداوست؟ حقایق انباشته شده در ذهن، مانچه حد بتوان ناماننده‌های ذات‌هستی اصالت و اعتبار دارند؟ «آگراندیسمان» پاسخی، راه حلی ارائه نمیدهد، تا هیچ طرحی متلا به شکل بازگشت به زندگی ساده بآن صورتی گبه «نورو» در «والدن» بازنگویید پیشنهاد نمی‌کند. آنتونیونی فقط شکل موجود را تصویر کرده است و حتی این شکل را بصورت فاجعه مطرح نمی‌کند، اگر واقعیت فیلهماو داجعه و مخوف‌میتماید بخاطر همین است که او سعی در تبلیغ، تعذیر و راهنمایی و اتخاذ طرفیت نداشته است. سعی وی فقط در این بوده که شکلی خاص از زندگی را در يك محدوده «دراماتیک» با يك تمامیت نسبی، در پیوستگی نفسانی با زندگی نشان بدهد... و فیلم اینکار را در مدنی نزدیک به حد دقیقه در چهار یا پنج موقعیت برخوردار از صداقت و طبیعی بودن زندگی، قابل قبول و بایک منطق زندگی وار (یعنی بدون منطق مصنوع درام‌های متعارف و بی‌منطق در روانی غیرقابل پیش بینی‌اش) انجام داده است.

يك، دوجله عكسبرداری، دیداری از يك عتیقه فروشی، از يك پارک، يك

اگر اندیسمان

برخورد منصفانه‌ی «اروتیک»، يك جلسه چاپ عکس، دیدار دیگری از پارک در شب، شرکت در يك محفل عیش... و با تنوع تینی، رسانترین و زباندارترین فصل پیامی فیلم (بی آن‌که سمبلیک باشد).

چون نیست زهرجه هست جز باد بیست...

بعداز برتاب توپ موهوم، تنها يك لحظه بارقه تفکر و تردید، بارقه وقوف و پاسمی در بازگشت به وقوف در چشمان توماس نمودار می‌شود ولی آنقدر عمیق و وقوف کوتاه است که ا

«توماس» برهنه سبز چمن ناپدید می‌شود، حقیقت به محاز و همه چیز به زوال يك زندگی بی تفکر که تعمق در هستی را نمی‌کرد است می‌پیوندد.

چه چیز باعث شده که توماس و نسل توماس باین مرحله برسند. این سؤال يك رشته چند هزار ساله تمدن برمی‌گردد. بشر امروز از مرحله نخواستن گذشته، او دیگر «نمی‌تواند» فکر کند او «خیام» را عملاً زندگی می‌کند، در لحظه زیست می‌کند، هدفهای او هدفهای لحظه‌است و لحظه‌ای بعد فراموش می‌شود بی آنکه از هدف

لحظه قبل چیزی در دست او مانده باشد یا آنکه بخواهد که بماند (گینار شکت) سرد و تهی و تنها زندگی می‌کند. پیوندهایش موقتی و اضطراری است «باکسانی که تصادفا در وضع او شریکند».

توماس از پشت دریچه دوربین عکاسی خودش زندگی می‌کند. یک زندگی مجازی، یا دید دویمدی مشروط، اما مجاز چیست؟ در قیاس با کدام حقیقت باید دنیای او را مجازی دانست؟ او به نمایندگی ماشین خودش می‌بیند و در زندگی شرکت می‌کند و این شرکت کردن بهیچ وجه رنگ علاقه یا درک مسائل عاطفی دیگران را ندارد... او هرگز از حد وساطت دوربین خود به موضوعی نزدیکتر نمی‌شود، نمی‌تواند بشود. زندگی در تمام شکل‌هایش از فقر (شروع فیلم) تا عشق (دریازک) و قتل (مسئله عشق در پارک) فقط بعنوان موضوع عکاسی، بعنوان عدول‌های «دیدنی» از روال عادی زندگی برای او جالب است. در مکالمه توماس با مباشرش «ران» می‌شنویم که از تصاویر پارک بعنوان یک موضوع فوق‌العاده نام می‌برد... «توماس» را زندگی بعنوان فرزند خودش، یک جزء طبیعی خودش در درون خویش پذیرفته است ولی او به این اعتماد طبیعی خیانت می‌کند.

در میان فقرا می‌خواهد بی‌آن که در وضعیت آنها شریک باشد، و حتی بعدا با سوزاندن لباس خویش کمترین پیوندی را که ممکن است (بصورت بو) از آن زندگی با او باقی مانده باشد نفی می‌کند...

«توماس» در این زندگی بصورت یک جاسوس، یک «دید زن» منحرف زندگی می‌کند و حقیقت زندگی برایش حتی در برداشت ساده و غیر پیچیده‌های آن (تصاویر «کتابتید» از فقرا، از پارک) بایک بیش مسخ شده باو منتقل می‌شود... توماس هرگز معنی واقعی نفی و طرد پیوند با زندگی را که از جانب او تمعیدی بوده و نیز بیش منحرف خود را بدرستی و کامل درک نمی‌کند تا وقتی که زندگی در

شکل بوچ و بازیگر وی هدف و متفنن خودش او را در آن جریان پارك آنطور بازی میدهد و بدنتال چیزی که جلوه مسلم واقعیت بنظرش میرسد میدواند و بعد با يك پیچ غیر منتظره‌ی مسخره و بی‌ممنی روپوش می‌کند دست خالی بجایش می‌نهد . در فیلم به جستجوی ، نه يك راه حل و نه حتی يك جور قاطعیت ، به جستجوی نموده‌های دیگر از دنیای آنتونیونی در شکل خاص اگراندیسمان ادامه میدهیم :

این طرز راه رفتن خوابگردانه ، خسته و بیحال و بی‌اراده کارگران ژنده‌پوش آغاز فیلم (برزمینه تیره - با جامه‌های تیره - با اشاره به تصویر قطاری که در غول فرو می‌رود) آیا برگردان نحوه کارگران دنیای آدم - ماشین های «متروپلیس» اثر فریتز لانگ» نیست ؟ اما در آنجا دنیای رویائی آینده نشان داده می‌شود ، آیا این آینده قدری زودتر از آنچه فکر می‌کردیم و منتظر آن بودیم بما نرسیده است؟

تبادل تصویر این فقیران با تصویرهای پر جنب و جوش از شادی بی‌دلیل جوانان باز یاد آور آن عده از آدمهای مرفه متروپلیس است که از ثمرات کار کردن آدمهای ماشینی زندگی می‌کردند و نیازی به کار کردن نداشتند و وقت را با بازیهای شاد و بی خیال می‌گذراندند ...

اگر اندیسمان

فیلم در همان نخستین لحظات شروع ریسه انگاء به واقعیات ظاهری را در نمایشی قلع می‌کند ، توماس با ظاهر فقیران و در میان فقیران از خوابگاه آنان خارج می‌شود ولی چند قدم آنطرف‌تر سوار و لژ رویین میشود و برآه می‌افتد و چند دقیقه بعد معلوم میشود که او يك عکاس مرفه و موفق است .

اولین جلسه عکسبرداری ، خیلی سرد و حرفه‌ای و بدون کمترین ارتباط معنوی عکاس با موضوعش بعنوان يك انسان برگذار می‌شود . تمتعی که عکاس از موضوع خودش برمیگیرد (و این تمتع حتی با يك اوج التذاز جنسی همراه است) جز بوساطت دوربین عکاسی نیست . شکل فیلم در این فصل بسیار بدیع است ، فیلمساز بدون توسل به تدبیر قدیمی ثابت کردن عکس برای نشان دادن اثر عکاسی ، در تداوم يك نمای ثابت از مدل عکاسی ، جهش هائی ایجاد کرده است ...

دستورهای خشک و کوفته‌ای که عکاس به دستیار خود می‌دهد به جلسه عکسبرداری حالت يك عمل جراحی را میدهد ، و این همان حکمی است که عکاسی برای توماس دارد در دومین جلسه عکسبرداری فیلم باز تاکید صریح‌تر و خشن‌تری است روی تلقی بسیاری عاطفه و مادی عکاس به موضوع هایش و نیز روی شئی بودن زن های فیلم تا

اینجا ، زنهایی در حالت انفعالی کامل ، بی‌هیچ شخصیتی ، بی‌هیچ روح زنانگی بجز جنسیت مادی آنها که تازه آنها برای توماس بعنوان يك مرد جالب نیست ... او به «مدل‌هایش» دستور میدهد لبخند بزنند بی‌آن که بر خلاف عکاسان و کارگردان‌ها ، سعی در ایجاد حالت مساعد برای لبخند داشته باشد . او حتی درست حالت معکوس را برای لبخند زدن بوجود می‌آورد ، باخشم و قریباً از آنها لبخند می‌خواهد (واشاره طنز آلود و ظریف بر چهره یکی از «مدل» ها که قسمت پائین صورتش زیر ترین سرپوش او مخفی است) ... هیچ چیز «انسانی» در خصوصیات این موضوع‌ها وجود ندارد ، از اولین معارفه ایشان از پشت «فایلفونی» ناگیره‌هایی که به لباسهایشان زده می‌شود و طرح لباسها و شکل های خاصی که به بدن خودشان میدهند ... اینها اشکالی اغراق شده و غیر طبیعی از زندگی هستند .

فصل بعدی ، دیدار از کارگاه «بیل» (آن دوست نقاش) و وجود ریفیه نقاش (که باز از پشت شیشه معرفی می‌شود) و در تلقی نقاش نسبت به نقاشی‌هایش معنی پیدا می‌کند :

— اول که اینها را می‌کنم نمیدانم چه میخواهم بگویم ، بعداً يك دست‌آویزی تویشان پیدا می‌کنم (اشاره به يك نقاشی «آبستره») مثل این یا .
(... و تصادفی نیست که در آن صحنه بعدی ، دخترک ریفیه نقاش تنها تصویری را که از جنایت در دست توماس باقی مانده و یگانه دست‌آویز یا وسیله ارتباط او با این ماجرا است به یکی از نقاشی های «بیل» مانند می‌کند) .

.. و باز اشاره‌ایست به نفس زن و معنای زن در زندگی مرد امروز : يك موجود بی‌روح و بی‌شخصیت و وسیله بهره برداری . در خروج از کارگاه نقاش ، توماس در کارگاه خودش با آن دو دختر جوان روبرو می‌شود که میخواهند «مدل» عکاسی شوند . نحوه رفتار «توماس» با ایشان و اطاعت محض ایشان تأیید این مدعاست .

* * *

عکاس در اتومبیل خود بر زمینهای از سروصداهای شهر شلوغ و موسیقی جاز حرکت می‌کند . زمینه سرخ ساختمان‌ها (که توسط فیلماز تمدناً رنگ شده است) به بیان این حالت هیجان و اشتغال و سرعت بیشتر کمک می‌کند ...

بعد اتومبیل توماس به خارج شهر میرسد ، به محیط خلوت تر و آرام‌تر ... و وجود يك تك خانهای آبی رنگ این آرامش را بشارت میدهد .

دیداری است از يك دکه عتیقه فروشی (که عکاس میخواهد آنرا برای یکی از آشنایانش معامله کند) که محیطی ساکت و سنگین و آرام دارد و روح گذشته در آن باقیست (فیلم در يك قسمت بعدی باین پایگاه گذشته رجعت می‌کند) .

بعد فصل زیبا و وهم‌انگیز «پارک» است که «فریب بزرگه» دنیای توماس باشد . اشاره به يك تئیس واقعی که در «پارک» جریان دارد (و تقابلی با تئیس موهوم و مجازی آخر فیلم را پیش می‌آورد) پارک بظاهر ، محیط آرامش و سکون و صفاست ، ولی محیط ، آنچه می‌نماید نیست ، کمابینهک معاشقه آن زن و مرد که موضوع عکسهای «توماس» می‌شوند نیز درست نقطه مقابل معاشقه است ، نفرت است در نهایت اوج ، که به نابودی ختم می‌شود .

اناره‌هایی در محاوره کوتاهی که بین توماس و دختر «پارک» (که آمده فیلم عکسها را از او بگیرد) پیش می‌آید قابل تعمق است . دختر می‌گوید :

— توحق نداری اینطور مزاحم آرامش مردم بشوی .

توماس جواب می‌دهد :

— تفصیر من نیست که آرامشی وجود ندارد .

توجه کنیم به دو معنی **Peace** : آرامش و صلح و نیز در آن قسمت که دختر با تقلا می‌کوشد دوربین را از دست توماس در می‌آورد و عکاس باو می‌گوید میانمان را بهم نزن . نازمه باهم آشنا شدایم ... دختر می‌گوید :

— نه ، ما باهم آشنا نشده‌ایم ، تو هیچوقت مرا ندیده‌ای ...

... و این درست همان چیزی است که آخر کار «توماس» بآن میرسد ، وقتی تمام شواهد مجسم قتل (قاتل ، مقتول ، عکسها) را از دست داده است .

* * *

در بازگشت به عتیقه فروشی ، يك آهنگ «رومانتيك» قدیمی از داخل مغازه به استقبال توماس می‌آید ، در مغازه دختری است که با خلسه خاطره آمیزی ، صفحه «گرامافون» را نوازش می‌کند .

این دختر بی‌ظن ، میرسد که تنها سبیل (نماد) سادگی محفوظ مانده از گذشته و نماینده «رومانتی سیزم» در مفهوم «گریز» **Escapism** باشد ، و دختر خود

اگر اندیسمان

فصل فروختن دکه و رفتن به محیطی دیگر را دارد .

آیا وجود این دختر ، تنها «شماهی دور از يك «رگه روشن» (یعنی امیدوار کننده‌اش) در سرتاسر این اثر است ؟ دختری که «ساده» بود و نگاه توماس در چند ثانیه عمیق بر چهره يك او چیزی از حال آن نگاه بعد از پرتاب ثوب موهوم را در خود داشت .

در اینجا باز توماس بدت و بی‌وضعی بی‌منطق يك ملخ موتور هواپیما جلب می‌شود و با شور و ولع میخواهد آنرا همراه برود ولی بعد از این شور می‌افتند و راضی میشوند که ملخ را بعدا برای او بفرستند ... بعدا ، یعنی در جریان دیدار با دختر پارک ، که ملخ را بچانه او می‌آورند ، وقتی که حامل این ملخ می‌برسد ؛ شما امروز يك ملخ سفارش دادید ؟ توماس قضیه را که مال همین یکساعت پیش است یکنی از یاد برده و هدف برایش کاملا دور شده است . بعدا که ملخ را بیاد می‌آورد و با کمک حامل ، آنرا به داخل کارگاه می‌آورد ، بر سطح سفید کف زیرزمین ملخ «در غیر مواضع البته» ، در محل خارج از مصرف خوش بسیار بویج و احقانه و مضحك جلوه می‌کند ، این نکته تأیید می‌شود هنگامی که توماس در مراجعت شبانه از پارک و یافتن جسد

مقتول، هنگام ورود به کارگاه لحظه‌ای جلوی تلخ که آنطور بی‌معنی آنجا افتاده می‌ایستد و بانوک با بآن اشاره می‌کند .

در صحنه رستوران و دیدار با «ران» ، دوست و مباشر عکاس متوجه می‌شویم که رفتاری از عکسهای زنده و ظاهرا «رتالیستی» (واقع‌گرا) توماس در حال تکوین است و توماس قصد دارد عکسهای «پارک» را باین مجموعه اضافه کند بطوریکه «از خشونت صحنه‌های فقر و کثافت بکاهد» ... در اینجا غیراز اشاره قابل‌تعمق روی موضوع «آزادی» ای که ممکن است یا پول تحصیل شود (وعکس آن مرد زنده پوش که «ران» بعنوان نمونه یک مرد آزاد نشان میدهد) باین نکته با ظرافت توجه داده می‌شویم که شخص یا اشخاصی مراقب توماس هستند ، در یک تصویر بعدی ، در لحظه‌ای گذرا دختر پارک را در اتومبیلی کنار یک مرد در تعقیب اتومبیل توماس مشاهده می‌کنیم ...

باز از نکات قابل توجه ، موضوع گروهی است که شعارهای ضدبیم و ضد جنگ در دست دارند . یکی از این شعارها با عبارت «بروید ، دورشوید» در اتومبیل توماس قرار داده می‌شود ولی این «پیام» بدون اعتنای عکاس از جا کنده شده زیر

اگر اذنیسمان

دست و پا می‌بافتند و عکاس به کارگاه باز می‌گردد .

در کوچه خلوت ، پشت در کارگاه عکاس چندبار پیاپی بوق می‌زند . تنها یک پیرمردسراز خانهای بیرون می‌کند و این نماینده گذشته، حیران از عمل بی‌انگیزه‌ی این جوان بخشم با او مقابله می‌کند (مقابله مشابهی بین توماس و آن پیرمرد مغازه عتیقه فروشی در نوبت اول دیدار توماس از مغازه نیز موید نهایت بیض و عدم تفاهم از جانب یک نماینده نسل گذشته بیک نماینده نسل جوان بود .)

دختر پارک ، برای پس گرفتن عکسهایش به آلتیه توماس می‌آید ، این تنها زن با شخصیت و بااراده در بین تمام زنان اطراف توماس است که تاآن لحظه دیدادیم . توماس می‌کوشد او را «مدل» قرار بدهد ولی دختر نمی‌پذیرد

در طول دیدار سرشار از کشش درونی و نهانی ایندو نفر که طی آن هنوز معنی کامل شخصیت دختر و اصرار او در پس گرفتن عکس و نحوه مقابله‌اش با عکاس از نظر توماس (نمایشچی) پوشیده است ، ما با دختر بعنوان اولین شخصیت باروح و معنائی فیلم که رفتارش در خدمت یک قصد و اراده خصوصی است و متشکرانه‌عامدانه

زندگی می‌کند ، روبرو می‌شویم ، او حتی وقتی که تن خود را به توماس عرضه می‌کند باز حالت آمر دارد ... رابطه ایندو نفر که با تروپر از هردو سو توأم است با خروج دختر در حالی که توماس يك فیلم قلبی باو داده است ، پایان می‌پذیرد ، عوض گنه ندارد ، دختر نیز شماره تلفن قلبی داده است ، در حالی که هنوز از حقه توماس خبر ندارد .

در طول این دیدار با معنی بسیار خوش طرح و زیبا ، يك جا اشاره‌ای به رابطه توماس ، بازتها و ملال آواز زیبایی می‌شود و تا کیدی بر وجود بچه در رابطه زن و مرد . در طی فیلم غیر از این مورد در دو لحظه دیگر ناظر توجه توماس بدبچه‌ها هستیم ، گوئی وجود بچه بصورتی رابطه عقیم يك زن و مرد را (که فریب عشق از بین آندو رخت بر بسته و جنسیت سریع نیز جز رضایت زود گذر حاصل نمیدهند) توجیه می‌کند ... و نیز آیا بچه در زندگی خالی اکثر ما ، معنای انتقال هستی و ادامه هستی را ندارد ؟ اشاره زیبا و با معنی دیگر در جریان موسیقی تند و پشی می‌آید که طی آن توماس به دختر که خود را همراه یا ضرب آهنگ تکان میدهد می‌گوید :

— نه ، اینطور نه ، خلاف ضرب ...

و این آن تلاشی است که نسل امروز یگانه راه اعلام موجودیت خویش تشخیص داده است ، خلاف مسیر معمول ، خلاف روال عادی زندگی آدمهای عادی ملال‌انگیز ...

صحنه «اگر اندیسمان» ، لحظه‌ایست که برای توماس عکاسی لحظه بزرگ «مکاشفه» باشد ... او در جریان چاپ عکسهای پارک چیزی در جهت نگاه دختر نظرش را جلب می‌کند . محل تلاقی نگاه دختر را روی تصویر مشخص و سپس تصویر را چاپ می‌کند و با اگر اندیسمان های بیابانی از این قسمت ، به واقعیت يك قتل در پشت رابطه ظاهری عاشقانه پارک پی می‌برد .

جنایت در معنی و شکل متعارف آن و در قیاس کلی واجتماعی (عدالت) مورد نظر توماس نیست . در اینجا واقعه‌ای رخ داده است که چشم توماس در معنی خلاف آن را مشاهده کرده و فقط چشم واقع بین دوربین بانگه سرد و کاملاً بی‌اعتناء آنرا ضبط کرده است . برای توماس انگیزه قتل و حتی قاتل و مقتول هیچکدام آشکار نیستند . آنچه او را به قتل و قضیه آن و دخترک «گرم» می‌کند ، شکل معنائی آن است که در جریان کشف قضیه هرچه بیشتر او را کنجکاو کرده و حل قضیه برایش یارضایت و يك جور ذوق زدگی همراه بوده ... ولی آنچه پس از کشف این ماجرا در تلفن بدوستی «ران» می‌گوید معنی ذوق و ولع او را روشن می‌کند . توماس جنایت را فقط در قالب عکسهائی که خودش از این ماجرا گرفته است مشاهده می‌کند و موضوع صرف نظر از نظر او بعنوان يك مورد جانب عکاسی (شاید برای چاپ در کتاب یا مجله) قابل اهمیت است .

اولین عاملی که برای انحراف ذهن توماس از این قضیه پیدا می‌شود (دو دختری که برای عکس گرفتن به کارگاه او می‌آیند) با استقبال توماس روبرو می‌شوند ، گوئی خود او از آلوده شدن باین قضیه ، از هلاقمند شدن به «معنای» قتل و وجه اشتراك احساسی با آن پیدا کردن بیم داشته باشد .

بازی توماس با دخترها او را با احساسی از خلاء و آلودگی (کاغذ مجاله شده‌ای که پسر بازگوشی آنهاست) بجا می‌گذارد . با ختم این «بازی» باز در توماس توجه و تفکر (شاید علیرغم میل خودش) نسبت به قتل بیدار می‌شود . در جستجوی ایجاد

ارتباط یادبگزان و در میان گذاشتن موضوع نایک نفر دیگر (که تلقی آن يك نفر دیگر محك اهمیت موضوع نزد توماس می‌تواند باشد) ، توماس به خانه دوست نقاشش می‌رود ولی او را با رفیق‌هایش مشغول تر از آن می‌بیند که بشود حتی يك لحظه زردشان توقف کرد .

عكاس شبانه به «پارك» رفته ، واز زیر چشم آن چراغ «نون» بی‌معنی گذشته : جسد آنجا افتاده . نشانه‌ای فاقد هویت از يك جنایت بی‌هویت . تقاضا يك رویداد ، که بصورت يك جسم بی‌معنی هیچ ككی در بیان معنی آن رویداد نمی‌تواند بکند. توماس بدكارگاهش باز می‌گردد در قیاب او كسانی به كارگاهش آمده همه چیز را بهم ریخته فیلم عكسهای «پارك» و تمام عكسهای چاپ شده را باخود بردماند و فقط گوشه بصورت يك یادآوری نسخر آمیز تنها چیزی که هیچ نشانه ومدرك شخصی نیست (عكس محوی از جسد) را باقی گذاشته‌اند ، این يك كار يك بازی شكنجه آمیز با توماس می‌تواند باشد ، چون اگر این عكس را هم نداشت در آینده نزدیک یا دور می‌توانست در تمام قضیه شك كند ، می‌توانست فكر كند که تمام این جریان خواب وخیال ووهمی پیش نبوده ولی درست داشتن این عكس او را از قاطعیت يك

اگر اندیس‌مان

چنین نتیجه‌گیری آرامش بخشی باز میدارد ... در عین حال قاطعیت یقین را نیز باو نمیدهد . این عكس می‌تواند انگیزه شك دائمی توماس باشد .

رفیق‌ها نقاش نزد توماس می‌آید ، عكاس می‌کوشد او را در جریان بگذارد ولی نمی‌تواند آن معنائی را که این ماجرا برای او دارد به دختر منتقل کند و دختر که خود گرفتار مسئله خصوصی خویش است از شکل حرف‌های توماس قضیه را باشك و نسخر تلقی می‌کند و میرود .

عكاس به خیابان میرود . در يك لحظه بین عابرین دختر «پارك» را مشاهده می‌کند ولی دختر در لحظه بعد بنحو عجیبی ناپدید می‌شود بطوریکه عكاس نمی‌تواند در این مورد بخود اطمینان بدهد ... تلاش وی برای یافتن دختر ، او را بیک تالار موسیقی روز رهبری می‌کند ، آنجا که گروهی جوان آهنگ تند را اجرا می‌کنند و گروهی جوان با چهره‌های مات و غرق خلسه باین موسیقی گوش میدهند ، موسیقی امروز که دو مشخصه بارز آن صدای بلند و ضرب سریع باشد و مصرفش آنباشتن ذهن شنونده بدون استعانت زیادی از جانب‌شنونده . آهنگی که شنیدنش زحمت فكر كردن لازم ندارد و سروصدای شناباشن ذهن را از هر فكري می‌پیراید.

در اینجا دستگاه «آمپلی‌فایر» خراب میشود و یکی از نوازندگان باخشم‌گینار خود را خورد کرده شکسته آن را وسط تماشاچیان میاندازد. اقبال عمومی باین هدف بر معنی، توجه توماس را برمی‌انگیزد، در واقع او به گیتارشکسته صرفاً برای اینکه هدف دیگران است حریص میشود و بی‌معنی بودن این هدف را وقتی می‌فهمد که دیگران را در توجه به گیتار، باخودش یکی نمی‌بیند... انگیزه‌ای بسبکی و مخرگی يك گیتار شکسته او را از تعقیب قضیه قتل منحرف کرده‌است.

با سلب این انگیزه توماس باز در دنباله مسیر قتل و در جستجوی یافتن يك هم‌زبان به خانه‌دوستانش «ران» میرود. در اینجا يك میهمانی برقرار است و دوست او «ران» باجمعی دیگر به دودکردن سیگارهای مخدر مشغولند. «ران» از این عوامل دورتر از آن‌است که بتوان او را در جریان قضیه قتل گذاشت. توماس در همان لحظات اول سعی در انتقال موضوع، از قصد خود متصرف میشود و بعد که «ران» می‌پرد:

سراستی گفتی درباره‌ك چه دیدی؟

جواب میدهد:

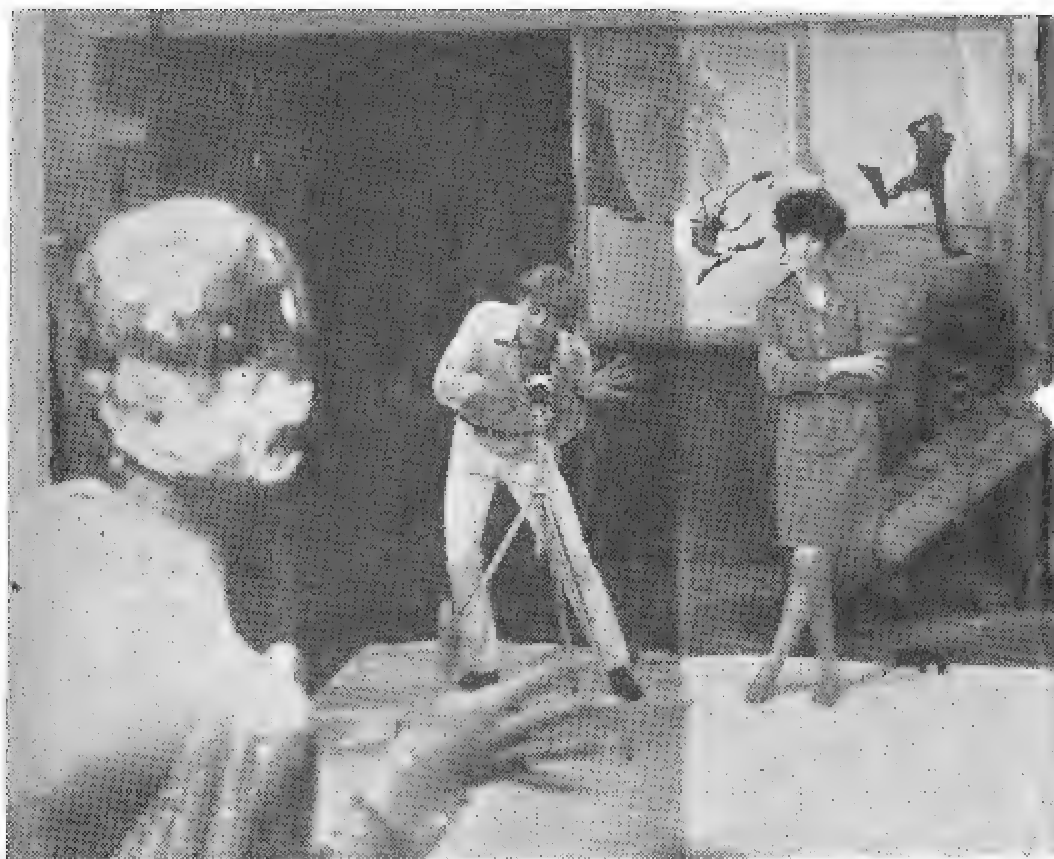
اگر اندیسمان

— هیچ

... و خود تسلیم موقعیت میشود و میگذارد که موقعیت او را تخدیر کند و جذبه موقت محیط همه‌چیز را از خاطرش بشوید.

صبح روز بعد، توماس سنگ و مخمور از بستر برمیخیزد، بدنیال فشار بقایای يك مسئولیت مبهم که خواهان‌خواه در اثر اطلاع از قضیه قتل در وجود او پیداشده به «پارک» میرود...

آثری از جسد نیست. شب در فاصله‌ایکه «توماس» گرم انگیزه‌های آبی بوده، قاتلین جسدا برده‌اند و حالا دیگر از تمام این ماجرا کمترین نشانه مجسم و قابل ارائه‌ای (برای متقاعد کردن دیگران و انتقال موضوع بایشان) در دست نیست. «توماس» که آخرین‌نشانه دستاویز درك ووصول بيك واقعیت را از دست داده در حلاله وسیع خویش تنها سرخورده جا میماند. اگر او این واقعیت را می‌توانست بخودش ثابت کند در پوچ بر معنای وسیع زندگی، زندگی‌ای که هیچ چیزش آنچنان که می‌نماید نیست و حقیقت کامل و تثبیت شده‌ای وجود ندارد و همه‌چیز وهم و مجاز می‌نماید، در این گابوس بیداری يك دستاویز کوچک، مثل

دستاویزی که آن نقاش در نقاشی بی‌معنای خویش بافته بود ، برای خود پیدا میکرد ، ولی حالا

در این هنگام است که جماعت جوانان‌نهاد و پرسروصدا از راه فرامیرسند ، همان گروهی که باچهره‌های سفید کرده‌شان در شروع فیلم دیدیم این چهره‌های سفید که اختلاف ظاهر را از بین برده و یک نوع هم‌شکلی عروسک مانند به آدم‌ها داده (سبیل (نماد) نفی فردیت باشد) آیا تصویر دیگری از مجاز ظاهر آدمی نیست ؟

جوانان مشغول‌بازی تنبسی میشوند که در آن توپ وراکتی در کار نیست ، توماس ابتدا با تفتنی تمسخرآلود سرگرم تماشا میشود ولی بعد بتدریج گرم و محو بازی و حتی در توهم آن شریک میشود بطوریکه «توپ» را که خارج از محیطه افتاده بر میدارد و برای بازیکنان میاندازد .

در این حال ، بعداز پرتاب توپ موهوم، چهره‌درشت‌اودر معرض نگاه ما قرار می‌گیرد . چشمان توماس حرکات توپ را دنبال میکند ، که کم چیزی از خاطر به ذهن او باز میگردد و چشماش برای مدتی کوتاه رنگ تفکر و یادآوری را بخود میگیرد ودر همین موقع «صدای توپ» از خارج تصویر شنیده میشود !

... مجاز به نحو دلهره‌آور و غیرقابل توجیه و وحشتناکی به واقعیت پیوسته است .

آگراندیسان حیطه بی نهایت وسیعی است که میدان برای نکاپو و جنجو

بسیار دارد ، اما در این حیطه راه‌های فرعی آشنتر زیاد است که هر پژوهنده می‌تواند برای خودش باخبرهای خصوصی از گشت و گذار و تماشای خصوصی باز کرده که حرفش با پژوهنده دیگر و پژوهندگان کاملاً یکی نباشد .

« آگرافیدیمان » سر راه رهرو جایجا برسی می‌باشد ، پرسش‌هایی که تنها وجه اشتراك جهانی انسان‌های عصر است که به گفتدای « اگر ذهنیان رشد طبیعی خود را طی کرده باشد بطور قطع به سرگستگی خواهد رسید . »

تندای که جوانان سپید چهره‌ی آغاز فیلم ضمن دیدن و فریادهای مصروعانه خویش به آن دوزن راهبه و آن سرباز گارد می‌زنند ، تلقی آنها را نسبت به مذهب از یکطرف و سنت و نظام از سوی دیگر خلاصه میکند . .

امروز بشر بنظر میرسد که همه عینله‌های دیرین آسمانی و زمینی ، را از دست داده باشد بی‌آن‌که چیزی در این قبال عایدش شده باشد و یا بتواند و بخواهد که برای خود بتراند .

شرافت «عنی» و «وقوفه» برایش دیگر امائتی ندارد . آخرین جنگ بزرگ بانام ضایع و مصابیش پشت گوش اوست ، اما امروز هیچ يك از جایان جنگ (بجز يك نفر) در زندانها باقی نمانده‌اند و يك جنگ بزرگ دیگر اجتناب ناپذیر بنظر میرسد ، در حالی که جنگ‌های محالی در تمام این بیست و چند سال مرتباً بر دوام بوده‌است بشرا امروز نرسالتی را که علوم منقول قرون وسطی یعنی محور کائنات برای او قائل بود قبول دارد و نه مشربنص تن (اشراق) را برای وصول به رسنگاری و دل نهادگی ... او خود را نسبت به دنیائی که در آن زندگی میکند ، نسبت به تنی که در آن اسیر است نامانوس حس میکند ، و وجود روح در این قالب (بصورت تجلی فکر و حس) برایش مزاحمت و دفع این مزاحمت زاهد توکل به تخیل فکر پور و بیادای که شده با مستغرق شدن در عینی «آئی» ، جنسیت، در مخدرات ، در هیاهوی موسیقی ، در دیدن و مصروعانه فریاد زدن تشخیص داده است .

اگر برای خیام (و نسل انگلیسی بعد از فیتزجرالد) نیاندیشیدن در لحظه زیستن باید با سعی و تعدد صورت می‌گرفت ، نبل امروز این خوشبختی را دارد که برای فکر کردن محتاج سعی نیست ، نیاندیشیدن برای او بصورت يك جور نحوه عادی زیستن در آینده است در روح او دیگر کمترین بارقه احساس و اندیشه‌ای سر نمی‌زند که مزاحم وی شود ، روح او که بفراموش کردن و پس زدن اندیشه و احساس غور گرفته ، از دیر باز مرده است .

کلود ریسن در سن ۷۷ سالگی درگذشت

نیویورک ، ۴۳+

□ کلود ریسن بازیگر انگلیسی روز سه‌شنبه سیام ماه مه مطابق با نهم خرداد ۱۳۴۶ در بیمارستان «لاکونیا» واقع در نیوهمپشایر در سن هفتاد و هفت سالگی درگذشت. او متولد دهم نوامبر ۱۸۸۹ متولدشده و ازدوازه سالگی وارد کار نمایش شد و بعد در سن ۴۳ سالگی فعالیتش را در سینما آغاز کرد. مشهورترین فیلمهای او عبارتند از «مسترا-میت بدواشنگن می‌رود» با جیمز استوارت ، «کازابلانکا» با اینگرید برگمن ، «شیخ اپرا با نلسن ادی» «بدنام» با اینگرید برگمن .

جرج ویلهلم پابست پدر رئالیسم سینمای آلمان درگذشت

□ دوشنبه بیست و نهم ماه مه مطابق با هشتم خردادماه ، جرج ویلهلم پابست پدر سینمای رئالیسم آلمان و کاشف گرناگاریو ، بعد از یک بیماری طولانی در محل اقامتش «وین» بن هشتاد و دو سالگی درگذشت . پابست هرگز راجع به خودش چیزی ننوشته و حتی تاریخ تولد او همیشه با تیغ یا دهسال اختلاف در کتابها و مطبوعات چاپ شده . بهر حال در مورد او همینقدر میدانند که در بیست و هفتم اوت سال ۱۸۸۵ (یا ۱۸۹۵) در شهر «وین» ویا در شهر «بوهم» متولد شده و تحصیلاتش را در شهر وین انجام داده است . او یکی از درخشانترین چهره های سینمای آلمان در زمان صامت بود و با پیدایش صدا در سینما ، از او بعنوان یکی از با شخصیتترین کارگردانان سینمای بین‌المللی نام برده میشد. او سازنده چند فیلم فوق‌العاده با اهمیت و کلاسیک سینماست. او با ساختن فیلمی بنام «را.ا.ا.ا.ا.» گرناگاریو را وارد دنیای سینما کرد

جرج ویلهلم پابست ، فعالیتش را بعنوان بازیگر در یکی از تئاتر-وارپته های کوچک شهر وین آغاز کرد . بعد ار ارد تئاتر مشهور «Landestheater» «Von Linz» شد و یکی از نمایندگانهای مشهور «اپیسن» را بعنوان میزبان روی صحنه آورد . در سال ۱۹۱۴ با وقوع جنگ اجبارا دست از فعالیت کشید و بخدمت در ارتش خوانده شد . در سال ۱۹۱۷ ، بعد از سه سال جنگ و زندگی در جبهه های مختلف او را به بازداشتگاهی در فرانسه فرستادند. در آنجا خیلی زود موافق شد که تئاتر کوچکی برای همراهان و زندانیان برپا کند و در زندان ، مدیر کارگردان و بازیگر اول تئاتر شد و حتی در زندان نماینده های نوشت که بعدا مایه فیلم مشهورش «تر از دی معدن» شد.

در دسامبر ۱۹۱۸ به وین مراجعت کرد ، مدتی کارش روزنامه نویسی بود،

بعد بتوصیه بازیگر زنی بنام « اول ساندروک » بعنوان ناظر هنری «Neue Diener Bühne» مشغول بکار شد . دو سال بعد موسسه سینمایی تاسیس کرد که در سال ۱۹۲۵ با فیلم «راه اندوه» با شرکت گرتا گاربو ، مقام و اعتبار قابل ملاحظه‌ای کسب کرد . جورج . و . پایست با این فیلم که در آن یک مسئله اجتماعی در لباس دموکراتیک و یک روانگویی «فرودیه‌ی مطرح کرده بود» نشان داد که شخصیتش کاملاً شکل گرفته است . دو سال بعد پایست فیلم «لیلی دامینا» را ساخت و بعد سه فیلم تحت عناوین «بحران» (۱۹۲۷) ، «لولو» (۱۹۲۸) ، و خاطرات یک زن روسی (۱۹۲۹) را تهیه کرد که به «نریلوژی سکسوال» معروف شده و در این سه فیلم «جنسیت» مسئله اصلی را تشکیل میدهد .

پایست در فیلمهای بعدیش مانند Westfront (جبهه غربی) مسائل عمیق اجتماعی را مطرح می کند . این فیلم یکی از مشهورترین آثار «پایست» است و حتی عده‌ای از منتقدین عقیده دارند که از نقطه نظر هنری خیلی با ارزش تر از فیلم موفق و مشهور «در جبهه غرب خمیری نیست» می باشد .

«ایرایی سه پولی» اثر «برتولت برشت» و تراژدی معدن (۱۹۳۱) را از شاهکارهای جورج و ویلهلم پایست و تاریخ سینما بحساب می آورند . هر دو این فیلم ها بعد از ظهور رایش بزرگ و آدولف هیتلر توفیق شد و «گوبلز» شخصاً از «پایست» خواست که خودش را در اختیار مقامات رایش بزرگ بگذارد ، و اینجایست فرار به برلین و بعد به پاریس بود . در فرانسه دست به ساختن آثار فراموش نشدنی زد مانند «دون کیشوت» و یک کمدی معارستانی و بالاخره سه فیلم صد درصد تجارنی از نوع «اروتیک» تهیه کرد . یک سفر هم برای ساختن فیلمی به هالند بود کرد ولی خیلی زود متوجه شد که امکان ساختن فیلمی که او دانش میخواهد در آن محیط وجود ندارد ، به همین علت خیلی زود مجدداً به پاریس مراجعت کرد و فیلم جاسوسی «مادموازل دکتز» (۱۹۳۷) را ساخت .

در سال ۱۹۳۶ فیلمی تهیه کرد که فکرش را از سال ۱۹۳۶ در سر داشت این فیلم را در پاریس با نام «معاکمه» کارگردانی کرد ، فیلمی است که باخشونت و بی رحمی تمام جهل ، مسائل تبعیض نژادی و کهنه پرستی در مذهب را متهم می کند . این فیلم در فستیوال ۱۹۴۷ و نیز برنده جایزه شد . بدینال این فیلم ، یک فیلم دیگر از همان نوع سیاسی - تاریخی ساخت بنام « در بیستم ژوئن اتفاق افتاد» که ساختمانش پرمینای سوء قصد به هیتلر بود و بعد با فیلم «آخرین برده» به پایان قه انگیز هیتلر پرداخت .

در سال ۱۹۵۳ جورج . ویلهلم پایست به کارگردانی نشانی - ایرا پرداخت و «وقت سر نوشت» ، «آبداه و بیس» «نروواتوره» را در شهر «ورونا» (ایتالیا) روی صحنه آورد ، سپس در ایتالیا فیلمی ساخت بنام «Cose da pazzi» که از نظر هنری فاقد ارزش بود . تاریخ سینما آخرین فیلم پایست را فراموش می کند ولی خدمات و جنبش هایی که در سینمای آلمان و در نتیجه سینمای بین المللی بوجود آورد ، هرگز از صنعت تاریخ سینما پاک نمی شود و از جورج ویلهلم پایست همیشه بعنوان یکی از مردان بزرگ سینما یاد خواهد شد .

□ برای تهیه این مطلب ، روزنامه های « Il tempo »

«Corriere della sera» چاپ ایتالیا را مورد استفاده قرار داده ایم .

انتقاد فیلم

مرد

● بعد از « هاد » در فیلمهای «مارتین ریت» يك تغییر ناگهانی ایجاد شده است. در حقیقت « هاد » برای « مارتین ریت » یکتوع جهش محسوب میشود بطوریکه میتوان مسیر کار «مارتین ریت» را بدو دوره قبل از « هاد » و بعد از « هاد » تقسیم کرد و فرقی دوره اخیر، «مارتین ریت» بصورت فیلمساز مشخصی در آمده است. لافل آنقدر مشخص که بتوان بر روی نقاط ضعف او انگشت گذاشت.

وجه مشترك فیلمهای اخیر «مارتین ریت» عبارتست از انسانهایی محدود در يك محیط خالی از هر چیز دیگر. تعداد انگشت شماری از مطرودین در کویر زندگی. اشباحی تنها که بوسیله قهری از خلاء از سایرین جدا شده اند (و این جدائی انسانها از هم و معلق بودن آنها را در دریای هستی بیش از همه در فیلمبرداری «جیمز وانگه» می توان گفت که «مارتین ریت» قسمت عمده نمای روشنفکرانه فیلمهای اخیر خود را مدیون فیلمبرداری «جیمز وانگه» می باشد.)

در مورد این انسانهای محدود و زندانی در يك مکان نامحدود «مارتین ریت» ذهن خود را بر روی روابط فی مابین آنها متمرکز می سازد زیرا کار دیگری برای انجام دادن ندارد و جیم عمده آثار اخیر «مارتین ریت» را همین روابط تشکیل میدهد. روابط انسانهایی سرد و خشن و بی تفاوت که این صفات آنها زائیده خمورگی شان میباشد. خمورگی که خود از تعلیق اینها در سرزمین اشباح ناشی شده است. و جریان پرداخت «مارتین ریت»

مرد

تاریکی بالای پله ها

سراب

آبالوزا

برادران کارامازوف

آمریکا، آمریکا

در يك صبح زیبای تابستان

آمریکاییان

این انسان از بقیه انسانهای «مارتین ریت» خسته‌تر و خموده‌تر است. زیرا استنشاق هوای چنین محیطی بیش از همه با مزاج او ناسازگاری دارد. در وسترن شو «سار» محتوی اثر با پرداخت «مارتین ریت» سازگاری داشت و همین باعث شد که فیلم‌نمای قابل قبولی داشته باشد. ولی در فیلم‌های بعدی که «مارتین ریت» در برابر زمانهای گذشته غرب قرار گرفته است این ناسازگاری بیشتر جلب توجه می‌کند. و اکنون در «مرد»

نیز متناسب با این خمودگی کند و بطنی است. در میان عناصر پرداختی «مارتین ریت» چیزی که بیش از همه جلب نظر می‌کند مکتب‌های اوست. این مکتب‌ها اکثراً خیلی طولانی هستند. آنقدر طولانی هستند که بما فرصت می‌دهند تا متوجه شویم که تا کیدهای «مارتین ریت» صرف‌محل نای ناصحیحی شده است. در فیلم‌های اخیر «مارتین ریت» هسته مرکزی اثر را انسانی تشکیل می‌دهد که به نحوی علیه اصول خشک و ریاکارانه تمدن قیام می‌کند.

که با محتوی سروکار داریم که فیلم را در زمره آثار مکتب شخصی چون مکتب وسترن قرار میدهند، این ناسازگاری با وج خود میرسد. نظیر کلیه مواردی که فیلمسازی در برابر یک مکتب شخصی قرار میگیرد، فرصت مناسبی برای ارزیابی فیلمساز داریم.

فیلم ماجرای فدا شدن یک وجود با ارزشی یک قهرمان، یک «مرد» است. ماجرای فدا شدن انسانی است که ارزش زنده ماندن دارد در راه انسانهایی که ارزش زنده ماندن ندارند. (متاسفانه چون این آب و خاک ما پنهان کردن جریان گذشته شدن قهرمان فیلم از نظر تماشاچی به این مایه فیلم لطمه خورده است)

ماجرای جانشین شدن این شهامت و مردانگی گذشته است به وسیله ریا و خمودگی امروزه. این قهرمان چون حاضر بیندیش این ریا و نزوریز نیست از آن میگریزد و قدرت و شهامت و قهرمانی و جوانمردی گذشته را در میان سرخپوستان پیدا میکند. گذشته گشته هایش را در جزئی باقیمانده گذشته هایش را در جزئی باقیمانده گذشته در زمان حال باز مییابد. نسل خموده و ریاکار اطراف او نیز به این مردانگی و قدرت و شهامت آن احتیاج دارد ولی در عین حال آنرا مورد تحقیر قرار میدهد.

... و در اینجا «مارتین ریت» در برابر دو عامل قرار دارد. مرد با ارزش گذشته و نسل فاسد و مرده زمان حال. قاعدتاً باید نیروی کارگردان صرف زنده نگاه داشتن و حیات بخشیدن به قهرمانش شود. وظایف «مارتین ریت» نیز همین قصداً دارد. منتها برای اینکارهایی که انتخاب کرده است عبارتست از جمله به آن نسل مرده. و آنقدر سرگرم اینکار و در آن غرق میشود که قهرمانش را نیز همراهی

آنها به دیار مرگ میفرستد. در حقیقت این قهرمان فیلم نیست که «زندگی را نیز همراه با مردگان دفن کرده» بلکه «مارتین ریت» است که چنین کاری انجام داده کلیه تاکیدهایی «مارتین ریت» صرف انتقاد از اخلاقیات ریاکارانه این نسل فاسد شده است. آن چیزهایی که در سینما و بخصوص در مکتب اصلی چون مکتب وسترن اگر هم وجود داشته باشند باید خیلی سریع پشت سر گذاشته شوند. ولی در عوض قسمتهایی که باید در فیلمهای وسترن مورد بررسی بیشتری قرار گیرند بکلی فراموش شده اند. در حقیقت «مارتین ریت» کلیشه منفی آن چیزی را ساخته است که محتوی فیلم در اختیارش گذارده.

«مارتین ریت» در فیلم خود دو مایه در اختیار داشته است. مایه عظمت و مردانگی از دست رفته و مایه تمیضات نژادی. قاعدتاً باید مایه اولی محور اصلی فیلم را تشکیل و دومی فقط در حکم یک مایه فرعی و وسیله ای برای بیشتر جلوه بخشیدن به تم اولی باشد. ولی با انتقادات اخلاقی «مارتین ریت» این دو مایه عملاً موقعیت خود را با هم عوض کرده اند.

تاکیدهایی افراطی «مارتین ریت» در انتقاد از اخلاقیات خود به اخلاقیات سطح بالانری منجر میشود. «مارتین ریت» بر روی آنچه که بد میدانند تأکید میکند. و نیز بر روی آنچه که خوب میدانند تأکید میکند. و خلاصه بر روی آنچه که میدانند تأکید میکند و این بزرگترین نقص کار «مارتین ریت» است. «مارتین ریت» همیشه دانش خود را به رخ تماشاچی میکشند. تمام آنچه را که میدانند به ضرب پلنگ در منز تماشاچی فرو می کنند. و در نتیجه

تاریکی بالای پله‌ها

«نمایشی به تعویق افتاده و دیرتر از موعد مقرر این فیلم باعث میشود که یکبار دیگر نام آشنای کارگردانی به خاطرمان خطور نماید .

«دلبرت‌مان» کارگردانی بود که هنگامیکه در ۱۹۵۵ جایزه اسکار بهترین کارگردان سال را بخاطر فیلم «مارتی» گرفت همه بر روی آینده درخشان او حساب میکردند و وقتی سال بعد نیز فیلم «مخفل مجردها» ویس از آن «نیمه شب» را ساخت حس قلی مردم را بیش از پیش تأیید نمود .

ولی بعد بتدریج فیلمهای او آن گیرائی اولیه خود را از دست دادند و او نیز طبعاً بتدریج آن شهرت اولیه را از دست داد و بیاد فراموشی سپرده شد، بطوریکه امروز اکثریت فیلمهای او را فیلمهای فکاهی «یونیورسال» تشکیل میدهد .

اینکه چطور شد «دلبرت‌مان» اینطور سقوط کرد محتاج بررسی دقیقتری است . قبل از هر چیز باید بخاطر بیآروم که قسمت عمده فیلمهای او «مارتی» «مخفل مجردها» «نیمه شب» ، «هوس زیر درخت فارون» «میزهای جداگانه» و «تاریکی بالای پله» اقتباسی از یک نمایشنامه (و در مورد دو فیلم اول نمایشنامه تلویزیونی) بوده‌اند و اویش از هرچیز دیگر بعنوان یک مفسر نمایشنامه‌های تئاترخانه‌ای شناخته شده بوده .

موفقیت سه‌فيلم اولیه او مرهون پرداخت واقع گرایانه آن بود که با دقتی قابل تعجب جزئیات واقعتی های زندگی روزمره را بر روی پرده منعکس ساخته بود . و این موفقیت را باید بیشتر مدیون نویسنده نمایشنامه های مزبور دانست تا کارگردانی «دلبرت‌مان» .

هرسه‌نمایشنامه فوق‌الذکر نمایش نویسنده معروف «یادی‌چایفسکی» میباشد . «چایفسکی» که زمانی گفته‌بود «کارگردان باید غلام حلقه بگوش نمایشنامه نویسنده باشد» بانوشته های خود عملاً وفاداری خود را به این گفته ثابت کرده است . «چایفسکی» در نمایشنامه های خود ، با توجه به حتی جزئی‌ترین امور و ناچیزترین عناصر متشکله اثر ، عملاً تکلیف کارگردان را دقیقاً تعیین نموده و از طرف دیگر هرگونه آزادی را از او سلب نموده است .

برای نمایشنامه های «یادی‌چایفسکی» احتیاج به کارگردانی است که استعداد او توانائی ترجمه کلمات نمایشنامه را بتصاویر سینما داشته باشد . بی‌آنکه شخصیت فکری مشخصی داشته باشد تاقتدان آزادی حاصله باعث ناراحتی او وپیدایش اشکالات احتمالی شود . خلاصه کلام کارگردانی مثل «دلبرت‌مان» .

همین جهت تا هنگامیکه «دلبرت‌مان» یکارگردانی نمایشنامه های «چایفسکی» می‌پرداخت عجز او نمایان نبود . ولی هنگامیکه از «چایفسکی» جدا شد و به سراغ

بیرون از آب و مابقی آن در زیر آب است.

ولی در مورد حاصل کار «مارتین ریت» جریان درست برعکس اینست.

کیومرث وجدانی

آغازش ، مانند آثار هر هنرمند دیگری که اصرار دارد تا آخرین قطره عصا را معلوماتش را در اثرش بکنجااند ، زیر بنای چندین محکمی نداد . «همینگوی» زمانی گفته بود که اثر یک هنرمند باید مانند کوه یخ باشد که فقط یک هشتم آن

نمایشنامه‌های سایر نمایش‌نویس‌ها رفت، نمایش‌نویس‌هایی که به اندازه «چایفسکی» تکلیف کارگردان را معلوم نمیکنند، اینجا دیگر او مجبور بود از وجود خود مایه بگذارد. وقتی این کار را کرد ... نتیجه یارز آنرا بهتر از هر موقع دیگری میتوانیم در «تاریکی بالای پله‌ها» ببینیم .

«تاریکی بالای پله‌ها» مانند سایر نمایشنامه‌های «ویلیام اینج» (بیک نیک است اینستگاه انوبوس شبای کوچک بز گرد و ...) ماجرای پر خورد و مواجه انسانها با موانع بزرگ زندگی است و ججز آنها در برابر این موانع و تلاش آنها در عین این عجز . خوشبینی ذاتی «اینج» باعث میشود که این انسانها در انتهای کار به پیروزی نائل آیند. ولی در عین حال این پیروزی با مصاحبه توافق با محدودیتهای زندگی همراه است. بدین ترتیب در وراء خوشبینی «اینج» لحن تلخی جلب نظر میکنند .

در «تاریکی بالای پله‌ها» نیز افرادی که خانواده را گرفتار مشکلات خود میبینیم . مدی که گذشت زمان و تغییر اجتماع حرفه‌ها و وجود او را چون زباله‌های بدور افکنده و برای او نیز عوض شدن ، ترک سنتهای خود و هم‌آهنگ شدن با زمان و معیارهای نسل فعلی کار چندان آسانی نیست زنی که نگران درهم پاشیده شدن کانون خانوادگی میباشد . دختر جوانی که طریقه ارتباط با دنیای خارج را می‌آموزد و بسر خردسالی که اولین درسهای مبارزه زندگی را فرامیگیرد . ولی اینها مشکل اساسی این خانواده نیست .

مشکل اساسی آنها عدم توانایی درک مشکلات یکدیگر است . مشکل اساسی آنها عدم تفاهم است . همین عدم تفاهم است که باعث می‌شود شکاف و خلاء عظیمی بین این انسانها احساس کنیم .

وفاکاری کامل «اینج» به سنت‌های پابرجای نمایشنامه‌نویسی باعث میشود که نمایشنامه‌های او از سه قسمت تشکیل شده باشند : معرفی و ارائه مشکل ، بحران مشکل ، و حل مشکل ، و در اینجا نیز ما در طی سه مرحله مشخص شاهد پیدایش و یخود شکل گرفتن این عدم تفاهم ، اوج گرفتن و شدت یافتن آن تا رسیدن بیک مرحله بحرانی و بالاخره حل شدن مشکلات و برقراری تفاهم هستیم .

در مکان محدود صحنه تماشاخانه این سلسله ماجراها مفهومی غیر از مفهوم متعارفی خود پیدا میکنند . در این حال تنها دنیای موجود اطاق تسمین این خانواده چهار نفری است با پله‌هایی که طبقه بالا می‌رود و قسمت‌های فوقانی آن در تاریکی غرق شده است . غیر از این هیچ چیز وجود ندارد . تمام نشانه‌هایی که حکایت از دنیای خارج از این اطاق میکنند سایه‌ها و اشباحی بیش نیستند .

این خانواده چهار نفری تنها ساکنین این دنیا هستند . با عدم تفاهم‌های موجود بین آنها و آینده‌های تاریک که در انتظار آنهاست آینده‌های چون آن تاریکی بالای پله‌ها ، و این پله‌ها و تاریکی بالای آن معرف و مظهر این آینده میباشد . حال این آینده ، این تاریکی بالای پله‌ها ، چه تهدید آمیز و نامطمئن باشد (نظیر شبی که پدر خانواده خانه را ترک میکند) و چه امیدبخش (بالا رفتن زن و شوهر از پله‌ها در انتهای نمایشنامه) در هر صورت صفت انکار ناپذیر آن تاریک بودن و مجهول بودن آنست .

... وقتی آقای «دلبرت‌مان» این نمایشنامه را به فیلم برمی‌گرداند ، اولین کاری که طبق اصول و روشهای معموله فیلم کردن بیک نمایشنامه ، صورت میگیرد عبارتست از گسترش مکان وقوع ماجراها ، در این جا دیگر ماجراها فقط و فقط در اطاق تسمین این خانواده وقوع نمییابند بلکه قسمت اعظم این وقایع در خارج از این اطاق صورت میگیرد . البته این اولین قدم در راه سینمایی ساختن یک اثر نمایشی است . ولی ببینیم در این مورد خاص این عمل چه نتایجی به بار می‌آورد .

در حالیکه در نمایشنامه ، خانه این خانواده تنها دنیای موجود محسوب میشد . در فیلم کارگردان این خانه را از بین هزاران خانه دیگر انتخاب میکند ، پس برای کارگردان خانه‌های دیگری غیر از این خانه نیز وجود دارند .

از طرف دیگر ارزش اثر «ویلیام اینج» بسته بهمین محدود بودن مکان وقوع داستان در چهار دیواری منزل این خانواده میباشد . زیرا در اینحال این منزل تا

حد این دنیا ، و این خانواده تا حد ساکنین این دنیا ، با مشکلاتشان ، عدم تفاهم - هایشان ، تنهایی و سرگردانی‌شان ، کلیت و عمومیت می‌یابد . ولی حال که در فیلم یجز این خانه دنیا و خانه‌های دیگری نیز وجود دارند ، این مکان و این افراد آن کلیت را از دست می‌دهند . و فیلم تا حد يك تمايش خانوادگی تنزل میکند. خانواده‌ای پادشکلائی که تماشایی سی‌سال است آنها و بصورت‌های مختلف دیده ، آنقدر دیده که حتی جزئیات آنها را هم دیگر از حفظ می‌داند . بیکار شدن شوهر ، ولخرجی زن ، دعوا بر سر پول ، بر سر خیانت شوهر ، بر سر تربیت بچه‌ها ... و این افراد مدام در حالیکه از اینجا به‌آنجا می‌روند بر سر این مسائل بحث میکنند . و پله‌ها و تاریکی بالای آن ... اساسا فراموش میشود !

«دلبرت‌مان» برای دستیابی به واقعیتی نظیر واقعیت «مارتی» سعی دارد تا آنجا که می‌تواند به جزئیات بپردازد ، برای ارائه واقعیت زندگی روزمره عناصر متشکله را تجزیه میکند و اقتدر از جوانب مختلف به‌بررسی آنها می‌پردازد تا تماشایی را بر کیفیت و ماهیت آنها مسلط میگرداند . با ارائه این جزئیات وجود این عناصر برای تماشایی عادی میبوه .

بدین ترتیب کارگردان بر «واقعیت» مورد نظر دسترسی مییابد ولی در عوض روح اثر از بین می‌رود . زیرا در جریان این واقعیت پردازی عناصر اساسی اثر (پله‌ها، آن جوانک یهودی که به قیمت نابودی خود سعادت و تفاهم را به این خانواده باز گرداند) مفهوم اضافی خود را از دست داده‌اند در اینحال دیگر اثر چیزی را بیان نمیکند . اثر بی‌تفاوتی است که عناصر بیانی خود را از دست داده است بی‌آنکه چیز دیگری جاشین آن شده باشد .

هنگامیکه کارگردانی قصد ترجمه يك اثر تماشایانه را به سینما دارد باید در جریان تغییرات حاصله در طی این ترجمه از وجود خود مایه بگذارد و عناصر بیانی جدیدی برای اثر بیآفریند . و با لاف‌ها عناصر اساسی تشکیل دهنده پیام اثر را با حفظ ماهیت و مفهوم‌شان در اثر خود نگاهدارد و اگر هیچکدام از ایندو کار را نتواند انجام دهد ... همان بهتر که غلام حلقه بگوش تماشایانه نویسی باشد !

کیوریت وجدانی

کارگردان : دلبرت‌مان - تهیه‌کننده : مایکل گاریسون - داستان از : هارپت فرانک و ابروین راویچ (اقتباس از نمایشنامه «تاریکی‌بالای پله‌ها» اثر «ویلیام اینچ» مدیر فیلمبرداری : هاری استرادلینگ - آهنگساز : ماکس استاینر - هنرپیشگان: دوروتی مک‌گوایر - رابرت برستون - شرلی اینس - بوآردن - محصول رنگی (نکئی کالر) ۱۹۶۰ کبانی برادران وارنر .

سراب

● دیدن «سراب»

قبل از هر چیز دیگر فرصتی است جهت آشنائی بیشتر با «بیتر استون» ساز پرست بااستعدادی که نبوغ او را قبلاً در «معما» دیده‌ایم. البته در ایجاد دیگر نبوغ «بیتر استون» در داستان، بافی و خلقی همچان و پیچش‌های غیر قابل پیش-بینی داستان و ترکیب عناصر داستانی بطوریکه کوچک-ترین نقص و خللی در این ترکیب دیده نشود، چنین نبوغی در اینجا به اندازه «معما» چشم نمی‌خورد ولی رشته‌های پیوند بین این دو موضوع آنقدر محکم هست که بتوان نحوه فکری خالق واحد را در هر دوی آنها منعکس یافت.

در اینجا نیز مانند «معما» در وراء دلهره پیشرونده در طول فیلم میتوان سرگردانی يك انسان را بین دو قطب حقیقت و دروغ مشاهده کرد. منتها این دو قطب حقیقت و دروغ در اینجا نمائی خاص تر مشخص تر، واضح تر، و محدود تر بخود گرفته است. در اینجا قهرمان اصلی فیلم بین واقعیت دنیای مادی و

رؤیای دنیای درونی، بین ذهنیت و عینیت، بین محیط جامد زندگی و سراب توهماتش سرگردان است. و بدین ترتیب باز با همان سؤال همیشگی، که بارها در عمرمان از خودمان پرسیده‌ایم، روبرو میشویم که «آیا آنچه که می‌بینیم واقعیت است یا صرفاً يك روياست؟»

باز هم مانند «معما» دلهره داستان حکم زمبته‌ای را دارد به منظور آماده ساختن تماشاچی جهت پذیرفتن تر دیدوس گردانی قهرمان فیلم در جستجوی حقیقت و از آن بسالاه تر شريك شدن تماشاچی در این سرگردانی با او و در اینجا جلوه‌این همچان خیلی زود چهره خود را بما نشان میدهد.

بمحض تمام شدن نوشته‌های فیلم در يك دور نماي کلی شهر نیویورک چراغهای يك آسمان خراش را می‌بینیم که ناگهان همگی خاموش میشوند و آسمان خراش مزبور کلاً غرق در تاریکی میگردد. يك چیز غیر عادی که در همان قدم اول با ایجاد

يك ضربه ما را آماده ورود وسیر در يك دنیای جدا از واقعتهای مادی میسازد. در قلب تاریکی-های راهروهای پیچ در پیچ این آسمان خراش، انسان نتهائیی را می‌بینیم که ظلمت محیط این آسمان خراش در حقیقت انعکاسی از تاریکی دنیای درونی اوست. درون روح او مانند پنجرال منزلش کاملاً خالی است. این انسان بین گذشته و آینده معلق است. نه گذشته برایش وجود خارجی دارد و نه آینده. فقط لحظه حال را میتواند حس کند فقط به این لحظه و به موجودیت خود ایمان دارد. و حتی تصورش را هم نمیتواند بکند که اصولاً چنین چیزهائی ممکنست وجود داشته باشند... و بعد ندائی از گذشته‌ها، از دنیائی غیر از دنیای غرق در تاریکی او، بگوش میرسد. و او را می‌آزاده در جستجوی حذفت بدنیال خود میکشاند. انگیزه‌ای که این مرد را در صبح روز بعد مجدداً به زیر زمین آن آسمان خراش می

۳۰

کشاند همان نیاز
اجتناب ناپذیری است که
در این قبیل موارد انسان
را بدنیال جواب سئوالش
بهرگز چنین گردابی سوق
میدهد.

و آنچه که سرگردانی
بین این حقیقت و رویا ،
بین این عینیت و ذهنیت
را جالب میسازد ابهامی
است که گریبانگیر تماشاچی
شده است . ابهامی که خود
از تنهایی قهرمان فیلم
سرچشمه گرفته است . و
ماجرای تا هنگامی جالب
باقی میماند که این ابهام
و این تنهایی با برجا باقی
مانده اند.

ولی متأسفانه خیلی
زود (یعنی تقریباً در
اواسط فیلم) به این تنهایی
خاتمه داده میشود . و
کسان دیگری (یک کارآگاه
و نیز معشوقه سابق آن
مرد) نیز در دنیای ذهنی
قهرمان فیلم سهیم می-
شوند . و بدین ترتیب
عملاً این ذهنیت نابود
میشود . و ابهام واقعیت
داشتن پدیده های محیط
جای خود را به ماجرای
کشف یک گذشته مجهول و
فراغوش شده میدهد . و
نمای درونی داستان تبدیل
به یک نمای بیرونی میشود .
و آنچه که از اعماق یک
منطقه ذهنی شروع شده
بود به سطحی ترین قشر
دلهره داستان ختم میگردد .

شاید کارگردان حساس
تری می توانست این نقش
داستان را از نظری پنهان
سازد . ولی کارگردانی بی
تفاوت « ادوارد میتریک »
و پیروی کسوف کورانیه او
از داستان نقائص کنار را
بیشتر نمایان میسازند .

مضمون هائی که در بالا ذکر
شدند همگرا زائیده جریان
وقایع داستان میباشند نه
بوجود آمده در بطن تصاویر
فیلم . بر خلاف داستان
فیلم که سعی دارد در ابهام
مرز مشرک واقعیت و خیال
پیشروی خود ادامه بدهد ،
تصاویر کارگردان همیشه
با نوعی قاطعیت همراه است .

قاطعیت در مورد واقعیت
عادی محیط و هم قاطعیت در
مورد دنیای ذهنی خیالات
و اوهام قهرمان فیلم . در
نتیجه ایندو دنیای واقعیت
و اوهام بخودی خود و
بسهولت از یکدیگر جدا
میشوند . بطوریکه حتی
با نیرنگه بازی با زمان و
سیر متناوب در گذشته و
حال نیز نمیتوان آنها را
بهم ربط داد . (بخصوص
که بی تفاوتی کارگردان
باعث شده که این نوسان بین
گذشته و حال ، بعلت نا-
کفایتی او در ایجاد
پیوستگی آنها ، نمنمی
جلوه کند .)

و علت این نقص کار
« دیدن یک » تا هنگامی
که داستان خود چیزی

برای بازگو کردن دارد، یعنی ناهنگامیکه تنهائی قهرمان داستان و ابهام فیلم باقی است، معلوم نمی شود. ولی پس از این که این ابهام مبدل بقاطمیت و آن ذهنیت مبدل به عینیت گردد پس، اشکال کار «دو مشربك» نیز آشکار میگردد.

پرداخت کارگردان در تمام این مدت يك پرداخت ذاتا عینی بوده گرچه گاه وبیگاه مسیر داستان آن را وادار به ورود در منطقه ذهنیات ساختند. که برای چنین داستانی نحوه پرداخت صحیحی نبوده است.

زیرا گرچه این ماجراها بالاخره بواقعیات محیط خارج منتهی میشوند، ولی سرمنشاء آنها هنوز بچهارچوب وجود قهرمان فیلم و دنیای ذهنیات او

محدود میشود. مادر صحنه بیاد آوردن گذشته اشوی راهی بینیم که پس از سقوط آن مرد ابتدا گرفتار هیجان میگردد و پس از چند لحظه به بیماری فراموشی دچار میشود و بلافاصله قیافه عادی و بی تفاوت خود را بازی می یابد. ولی این غیر ممکن است. البته مقصود ممکن است گذشته خود را مجددا بیاد آورد ولی نمیتوانند مانند يك ناظر بیگانه شاهد این قضایا و وقایع باشد.

این پرداخت عینی آن عمق سرگردانی بین واقعیات و خیال را از فیلم میگیرد. و فیلم را پس از آن شروع زیبا و نوید بخشی تا حد يك افسر هیجان آور تنزل میدهد.

در حالیکه در مورد قهرمان فیلم آنچه را که توهم مییافت در آخر کار واقعیات از آب درآمد،

برعکس در مورد تماشاچی آنچه را که او واقعی یافته بود، یعنی وجود دنیای توهمات قهرمان فیلم در آخر کار مجازی از آب در میآید. در حالیکه تماشاچی در تمام مدت بدنبال این دنیای ذهنی دویده در آخر کار هنگامیکه به آن میرسد فقط یکمشت جنایت کار هفت تیر بدست و يك ماجرای جنائی در برابر خود مشاهده میکند. در حقیقت سراب واقعی را تماشاچی بچشم می بیند.

گیمو رت و چندانی

کارگردان : ادوارد دیمتریك - تهیه کننده : هساری کلمرد - داستان از : پیتراستون - مدیر فیلمبرداری : جو مک دونالد - آهنگساز : گولینسی جوتز.
هنرپیشگان : مری پگوری بلك - دایان بیکسر - والتر ماتیو - محصول ۱۹۶۷ کمپانی یونیورسال .

همیشگی فیلم های وسترن میکند و در آخر کار در نیمه راه این مسیر از حرکت باز می ایستد . محور اصلی فیلم ، مانند هر وسترن دیگری ، عبارتست از يك قهرمان . و فرق اساسی گسار « سیدنی فیوری » در اینجا با کار سایرین در وسترن دیگر ، و آنچه که یکار او این نمای «ضلبوسترن» را بخشیده ، در همین تلفی اواز این قهرمان و پرداخت او در این زمینه نهفته است. قهرمان «فیوری» مانند سایر قهرمانهای وسترن يك نیمه خدا ، يك فوق بشر ، يك انسان فناناپذیر ، يك موجود شکست ناپذیر ، يك مظهر شهامت ، قدرت عظمت . . . و خلاصه يك قهرمان ایده آل نیست . قهرمان «سیدنی فیوری» ترکیبی است از ضعف و قدرت . و باز مانند « خاطرات يك مامور » ضعف های این قهرمان بیشتر از قدرتهای او جلب نظر کارگردان را نموده است . قسمت عمده نیرو و تاکید کارگردان صرف نشان دادن همین ضعف ها شده است .

قهرمان «فیوری» يك مجری ذاتی عدالت نیست. انسان خسته ای است که تلخی جنگ و آدمکشی و دربدری و سرگردانی را چشیده و برخلاف سایر قهرمانان وسترن که پس از پیروزی در مبارزه و نابود شدن نماد بدی و پلیدی و برقرار ساختن عدالت ، سوار براسب و درگوشه افق از نظر ناپدید میشوند تا مشابه همین مبارزه را در جای دیگری تکرار کنند ، او قصد دارد بقیه عمر خود را درسزومپنی که او را در دامان خود بزرگ کرده به آرامی و صفا بگذراند (و جالب

آپالوزا

«پس از « خاطرات يك مامور » این دومین باری است که با «سیدنی فیوری» بتوان يك کارگردان مشخص و موجودی متفاوت بسا سازنده آثار بی تفاوتی چون موزیکال های «کلیف ریچاردز» مواجه میشویم. و نیز پس از « خاطرات يك مامور» این دومین باری است که می بینیم «فیوری» به مبارزه با يك ست سینمایی برخاسته است .

«فیوری» با مکتب وسترن نیز خواسته است همان کاری را بکنده که با رشته فیلمهای «باند» کرده است فیلم علی رقم ظاهر پر طمطراق آن يك فیلم « ضد - وسترن » است. باز هم مانند « خاطرات يك مامور» يك واقعیت تلخ به رخ تماشاجی کشیده شده است و فیلم از حد این واقعیت تلخ شروع به پیشروی به سوی عنصر فانتری معمول و

نیروی مخالف تاکید کرده است. واز آن بالاتر نسبت به این قدرت علاقه نشان داده است. کارگردان خیلی بیشتر از اینکه به قهرمان خود علاقه نشان دهد نسبت به رقیب مکزیکی او علاقه نشان داده است. بدین ترتیب نسخه ساده فیلم‌های وسترن را، نسخه‌ساده مبارزه خوبی و بدی و پیروزی خوبی در انتهای کار، این نسخه تخطی ناپذیر را برهم زده است. و اثر خود را مبدل بیک کلاف سردرگم نموده است.

مکتب وسترن، باسادگی‌اش، هیچانش، شهامت و قدرت و عظمت نهفته در ذاتش، رویای پلاستیکی جاودانی تماشاجی است، و اکنون «سیدنی فیوری» بخاطر دستیابی به واقعیت اجزاء این رویا را درهم ریخته است. بدست خود این رویا را بدور افکنده است. ولی در

آنکه در انتهای فیلم نیز همین کار را میکند. (در حقیقت در اینجا قهرمان ایده‌آل همیشگی فیلمهای وسترن، به سمت زندگی روزمره، به سمت «واقعیت» روزمره روی آورده است. و تمام آرزوهای این انسان در وجود یک اسب، یک آپالوزای مکزیکی، متمرکز شده است.

و ما یکبار دیگر اسبی را بعنوان نماد ایده‌آلها می‌بینیم. منتها در اینجا واقع‌گرا بودن قهرمان فیلم بجای فانتزی بودن او باعث شده است که این اسب، جدا از سوار کارش، در فیلم ماهیت و مفهوم مستقلی داشته باشد.

قهرمان «فیوری» در تمام مدت فیلم در برابر دشمنانش ضعیف است. و این ضعف آشکارا بچشم ما میخورد زیرا برای آشکار ساختن چنین وضعی کارگردان بر روی قدرت

عوض چه چیز نصیب او شده است؟ هیچ! زیرا این رویا صد در صد ترکیبش رویاست. دیگر چیزی در وراء آن وجود ندارد. «فیوری» این رویا را بعد از تماشاچی خود دریغ داشته است. بی آنکه چیز دیگری (مثلا واقعیت) در اختیار داشته باشد تا به او ارائه دهد. و به همین جهت نتیجه کار او به صورت اثری درآمدی است خسته کننده، یکنواخت و بی تفاوت. تا آنحد بی تفاوت که تماشاچی بتدریج در طی فیلم متوجه تقاضی آن شود. متوجه پرداخت تصویری اغراق آمیز کارگردان، با آن تصاویر شلوغ و انباشته از اشیاء مختلف و با آن زوایای غریب و دور از ذهن دوربین. پرداختی افراقی که چه در ترکیب کلی فیلم وجه در لحظات پراکنده آن صرف هیچ و بوج شده است، متوجه کش داده شدن بی جهت داستان و زائد بودن حدود دوسوم داستان فیلم او بالاخره متوجه کش داده شدن پرداخت کارگردان در ارائه عناصر مشکله داستان (نشان دادن جیب حاوی عقریها را بخاطر بیاوریم) که صرفا از تمایل کارگردان به خود نمائی سرچشمه میگیرد.

وسرمتاء شکست های «فیوری»

اینست که او خواسته است همانطوری مکتب وسترن را شکست بدهد که فیلمهای «باند» را شکست داده. ولی آنچه که در مورد فیلمهای «باند» به پیروزی او متجر شد در اینجا به شکست وی انجامید زیرا «فیوری» تفاوت بین «باند» و وسترن را نتوانسته است تشخیص دهد. فیلمهای «باند» پدیده موقتی بود که باسیر شدن مردم از آن اگر هم کسی به مبارزه نمی شنافت بخودی خود بر اثر عامل زمان از بین میرفت. ولی کاخ رفیع و استوار وسترن ... امثال «سیدنی فیوری» ها سهولت میتوانند موجهای زود گذری چون «باند» را شکست دهند ولی در مورد مکتب پانچائی چون وسترن ... تصورش را هم نمیتوان کرد.

کیومرث وجدانی

کارگردان: سیدمن، ج. فیوری - تهیه کننده: آلان میلر - داستان از: جیمز ریچ و رولاند کیبی - مدیر فیلمبرداری: راسل متی - آهنگساز: فرانک اسکینر - هنرپیشگان: مارلون براندو (مات) - آنجانت کامر (تریسی) - جان ساکسون (شوی) - امیلیو - فرناندز (لازارو) - محصول پاناویژن رنگی (تکنی) - کانز ۱۹۶۶ کمپانی یونیورسال -

برادران کارامازوف

شروع کرده‌اند، نمای ترکیب فکری خاص او ابتدا در سطح کلیات داستان تجلی خود را آغاز کرد و سپس بتدریج در جزئیات تصاویر او نیز جایی برای خود گشود، و در «برادران کارامازوف» نیز ما شیخ مهمی از ترکیب کلی مایه «بروکز» را می‌توانیم ببینیم.

در اینجا کوششی صورت گرفته است که مایه خوبی و بدی «داستایوفسکی» بخدمت مایه خاص «بروکز» یعنی تکامل انسان یا انسان هائی از حسیض سقوط تا اوج رستگاری، گمارده شود.

انسانهای فیلم «برادران کارامازوف»، در لحظه شروع فیلم هر کدام متناسب با زندگی خویش در حسیض سقوط روحی خود هستند. و در این میان فقط (و یا الاقل بیشتر) مسیر «دیمیتری کارامازوف» است که مورد توجه قرار گرفته است. سیر تکاملی «دیمیتری» از پیچ و خمهای متعددی تشکیل شده است. بی بندوباری،

با بیسوادیهایش به این فیلم او بمراتب بیشتر از «برادران کارامازوف» صدمه زد ولی «پرنده» شیرین جوانی «هنوز هم سینمایی ترین اثری است که از روی یکی از نمایشنامه های «نسی» و پلپامز» ساخته شده است شاید هم بی علاقهی «بروکز» بگارش در اینجا باعث شده که «برادران کارامازوف» باین صورت درآید ولی خود «ریچار بروکز» زمانی اظهار داشت که سه کتاب «برادران کارامازوف»، «الم رنگتری» و «لردجیم» کتابهای «سند» که او آرزو دارد از روی آنها فیلمی بسازد. حقیقت اینست که هیچکدام از این دلایل به تنهایی نمیتوانند اختلاف ارزش بیسن «حرفه‌ای‌ها» و «برادران کارامازوف» را توجیه کنند ولی شاید بکمک مجموع آنها میتوان اینکار را انجام داد.

در مورد «ریچارد بروکز» نیز، نظیر سایر فیلمسازان مشخصی که کار خود را با سناریو نویسی

● اولین سوالی که بامشاهده مجدد «برادران کارامازوف» پس از گذشت چندین سال برای انسان پیش می‌آید اینست که چگونه ممکنست سازنده این فیلم و خالق «حرفه‌ای‌ها» هر دو یک فرد واحد باشد. و آن عاملی که این اختلاف غیر قابل تصور را بین آید و بوجود می‌آورد چیست؟

مسئله در درجه اول گذشت زمان و تجربه‌ای که در طی این مدت میتوان اندوخت. ولی این کافی نیست. زیرا بوسیله تجربه نمیتوان صمیمیت آفرید. شاید علت آن وجود تهیه کننده تاجر مسلکی چون «پاندرو» س برمان» بوده که در هنگام ساختن «برادران کارامازوف» بر کار «ریچار بروکز» نظارت داشته و بامزاحمت های مداوم خود مانع بزرگی بر سر راه «بروکز» بوده. ولی باید بخاطر بی‌اوری که «ریچار بروکز» فیلم «پرنده شیرین جوانی» را نیز برای همین تهیه کننده ساخت و با وجود اینکه تهیه کننده مزبور